

ہر عضو کی برائی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

« كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيئُهُ مِنَ الزَّيْنِ مُدْرِكُ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ،
فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْإِسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ
الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرَّجُلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى
وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيَكْذِبُهُ » [مسلم، رقم: ۲۶۵۷]

”ابن آدم (انسان) کے لیے اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے وہ یقیناً اسے
پانے والا ہے۔ آنکھوں کا زنا (غیر محرم عورت کی طرف) دیکھنا ہے۔ کانوں
کا زنا (حرام آواز کا) سنا ہے۔ زبان کا زنا (ناجائز) کلام کرنا ہے۔ ہاتھ کا
زنا (ناجائز) پکڑنا اور پاؤں کا زنا (ناجائز کام کی طرف) چل کر جانا ہے۔
اور دل خواہش کرتا ہے اور آرزو کرتا ہے اور شرم گاہ اس کی تصدیق یا تکذیب
کرتی ہے۔“

نفع مند تجارت ①

اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پر افضل بنا دیا ہے اور انسان کو بات کرنے کے سلیقے سے بھی نوازا ہے۔ وہ آلہ زبان ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کو بھلائی اور برائی دونوں کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ جو انسان اس کو نیک کام میں استعمال کرے تو وہ انسان دنیا کی سعادت والی زندگی کو پالے گا اور جنت میں اعلیٰ مقام بھی مل جائے گا۔ اگر انسان اس کے علاوہ اس کو استعمال کرے گا تو وہ اس کو خطرناک ہلاکت والی جگہوں میں اتار دے گی۔ قرآن مجید کے بعد سب سے افضل عمل اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے۔

ذکر الہی کی فضیلت قرآن کی روشنی میں: یوں تو قرآن مجید میں بہت زیادہ فضائل والی آیات موجود ہیں۔ لیکن اختصار کے ساتھ چند ایک یہاں ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقی مومن کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ۱۹۱]

”وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنے کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں۔“

اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذِّكْرَ اتَّعَدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الاحزاب: ۳۵]

”اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں (ان سب کے لیے) اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔“

اللہ کو یاد کرنا ہر انسان کو ضروری ہے: اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الاحزاب: ۴۱]

”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو۔“

فوائد: یہاں اللہ تعالیٰ نے امر کا لفظ استعمال کیا ہے بعض اوقات امر کا لفظ وجوب کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہاں امر وجوب ہے اس لیے کہ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے کوئی تعداد مقرر نہیں باقی احکام شرعیہ کے لیے وقت اسباب اور تعداد موجود ہو تو یہ کام لاگو ہو سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکر الہی کے لیے کوئی تعداد مقرر نہیں کی بلکہ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتے رہنے چاہیے۔ کیوں کہ اگر انسان اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس انسان کو یاد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون﴾ [البقرة: ۱۵۲]

”پس تم مجھ کو یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔“ [عبدالرحیم بلستانی]

فہرست

1	غیبت کی تعریف	جواہر پارے
2	نفع مند تجارت (۱)	کلمہ طیبہ
5	سازش	اداریہ
8	”نماز میں خشوع“ ایک اہم فریضہ	افادات امام ابن تیمیہ
15	عصر حاضر کی میڈیا وار میں خطبہ جمعہ کی اہمیت	فکرنو
22	جماعت اہل حدیث کی غرض و غایت	پند و نصائح
25	عدم سماع موتی کے دلائل (۱)	مسائل و دلائل
33	مولانا محمد شریف الہ آبادی کا انتقال	یاد رفتگان
35	ارزاں بشر کا خوں، گراں ہے اناج آج	شعر و ادب

سچی توبہ کرنے کے فوائد

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ۖ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاعْفُ رَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [التحریم: ۸]

”اے ایمان والو! تم اللہ کے سامنے خالص سچی توبہ کرو قریب ہے تمہارا رب تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ایمان داروں کو، جو ان کے ساتھ ہیں، رسوا نہیں کرے گا۔ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا یہ دعائیں کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب! ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے۔ یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔“

توبہ نہ کرنے والے کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نَكَسَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْةً سَوْدَاءَ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَعْفَرَ وَتَابَ سَفَلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُو قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّأُّ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ ۖ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [ترمذی: ۳۳۳۴]

”یقیناً جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان پڑ جاتا ہے اگر وہ توبہ واستغفار کرے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر مزید گناہ کرنے لگ جائے تو زنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ زنگ اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے۔ پس یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے: ہرگز نہیں! بلکہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل زنگ آلود ہیں۔“

توبہ واستغفار پر جامع دعا

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا مانگا کرتے تھے:

((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَعْلَمَ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [بخاری، رقم: ۶۳۹۸ - مسلم، رقم: ۲۷۱۹]

”اے اللہ! معاف فرما میرے اگلے پچھلے، پوشیدہ اور ظاہر سب گناہوں کو اور جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو ہی آگے کرنے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔“

سازش

اداریہ ————— حافظ احمد شاہ

گزشتہ جمعہ المبارک مورخہ ۱۹ جمادی الثانی بمطابق ۱۲ جون ۲۰۰۹ء لاہور کی ایک قدیم دینی درسگاہ جامعہ نعیمیہ کے مہتمم، مفتی محمد حسین نعیمی مرحوم کے بیٹے اور علماء اکیڈمی (اوقاف) کے سابق ڈائریکٹر ڈاکٹر سرفراز نعیمی جامعہ نعیمیہ میں ہونے والے ایک خودکش دھماکے میں جاں بحق ہو گئے۔

انا لله وانا الیہ راجعون

ہم اس المناک اور دردناک حادثے کی بھرپوری مذمت کرتے ہیں اس لیے کہ اس المناک حادثے اور اس فعل شنیع کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ نیز ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے منصوبہ سازوں اور مجرموں کو سرعام عبرت ناک سزا دی جائے۔

۲۳ مارچ ۱۹۸۷ء کو لاہور مینار پاکستان کے پہلو میں قلعہ پھمن سنگھ چوک کے ایک جلسہ عام میں مذہبی دہشت گردی کی پہلی واردات ہوئی تھی۔ جس میں جید علمائے حدیث کی ایک کھیپ جاں بحق ہو گئی تھی جس کی تفتیش کئی سال پچھلے کھاتے کھاتے بالآخر دم توڑ گئی اس کے نہ مجرم مل سکے اور نہ ہی سازش بے نقاب ہو سکی۔ لیکن جماعت اہل حدیث نے کسی مخالف مسلک سے مخاصمت نہیں بڑھائی۔ اس پہلی مذہبی دہشت گردی کا ”گر بہ کشتن روز اول“ کی طرح اگر سراغ لگایا جاتا تو شاید مذہبی دہشت گردی اس قدر روز افزوں نہ ہو پاتی۔ لیکن انسان اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کو تقدیر کا نام دے کر خود بری الذمہ ہونے کی ہمیشہ کوشش کرتا ہے۔ وگرنہ پنجاب کے باصلاحیت ادارے تو پاتال سے مجرم نکال لانے کی شہرت رکھتے ہیں۔

ہماری سوچی سمجھی رائے ہے کہ طاغوت وطن عزیز ہی نہیں مسلم امہ میں ایک عرصہ سے باہمی مسلکی انارکی پھیلا کر مسلمانوں کے مختلف مکتبہ ہائے فکر میں تصادم کرا کے اپنا اسلحہ بیچنے کی خاطر مسلم نوجوانوں کا اپنوں کے ہاتھوں خون بہا کر اپنے دشمن..... مسلمان..... کو ختم کر کے ایک تیر سے دوشکار کرنا چاہتا ہے۔ ایران عراق جنگ، کردوں کی حکومت ترکیہ سے آویزش، عراق کویت جنگ، لبنان میں شیعہ سنی مجاذرائی کی ناکام کوشش، وطن عزیز میں وہابی شیعہ کے تصادم..... حادثہ قلعہ پھمن سنگھ..... کی دسیسہ کاری، شیعہ سنی بھائی بھائی اور تیسری قوم..... وہابی..... کہاں سے آئی کے دل خراش نعروں کی ایجاد، پھر دو جہادی تنظیموں کو فتنی مسائل کی آڑ میں باہمی الجھانے اور ٹکرانے کی مذموم مساعی تاریخ کا حصہ تو بن چکی ہیں لیکن بفضلہ تعالیٰ ہر مکتب فکر کے اصحاب بصیرت ان فتنہ پرداز یوں کو ناکام بناتے رہے۔ اور اب طالبان کو موضوع جدل بنا کر اتحاد امت میں دراڑ ڈالنے کی ابتداء کی جا رہی ہے۔

جامعہ نعیمیہ کے حادثے کے اگلے ہی دن نوشہرہ میں آرمی سپلائی کی مسجد میں ایک دھماکہ ہوا۔ جس کے بارے میں دوسرے ہی دن اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر تھی کہ دھماکہ میں کام آنے والی گاڑی کے ٹائروں پر میڈان انڈیا لکھا ہوا تھا۔ ایسے ہی حکومتی پالیسی کے جھرنوں سے جھانکتی ہوئی ایسی

خبر بھی سامنے آئی کہ دہشت گردوں کا اسلحہ امریکی ہوتا ہے۔ ان خبروں کی چوں کہ تردید نہیں آئی اس لیے سوالیہ نشان بن گیا کہ یہ اسلحہ ان دہشت گردوں کے پاس کیسے آیا؟ ایسی خبریں بھی اخبارات میں آتی ہی رہتی ہیں، جو اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں کہ مارے گئے دہشت گردوں میں اتنے لوگ ختنہ کے بغیر تھے۔ ایسے ہی پکڑے جانے والوں کے بارے میں ان کے غیر محتون ہونے کی خبریں کبھی کبھار باہر آ جاتی ہیں۔ لیکن ہماری حکومت اور حکمران ان صریح خبروں کی تائید، تصدیق اور تفصیل بتانے کی بجائے مبہم سی لن ترانیوں پر مشتمل بیانات اور ڈینگیں مارنے میں مشغول رہتے ہیں۔ لیکن دشمن کا صاف نام نہیں لیتے، وزارت داخلہ کے بزرگ جہر رحمان ملک نے آج (۲۰۰۹ء-۱۵) نام لیا تو افغانستان کا لیا تا کہ بغض و عناد بڑھے تو مسلمانوں ہی کا آپس میں بڑھے۔ لیکن..... حکمرانوں کی..... برہمن سے محبت، آقائے ولی نعمت کی دل داری اور مغضوبین الی یوم القیامہ کی دل آزاری نہ ہو۔

حکومت اگر اپنی خارجہ پالیسی کو خالص اسلامی اور پاکستانی بناتے ہوئے پکڑے جانے والے غیر مسلموں کے ناموں، ان کے وطنوں اور ان کے سرپرستوں کا اعلان کر دے تو ملک کا ہر فرد اس آپریشن میں حکومت کا یقیناً مؤید ہوگا۔ بھارت میں تو چوہے کو زکام لگ جائے یا بلی کو اسہال ہو جائیں تو فوراً پاکستان کا نام عالمی میڈیا پر آ جاتا ہے لیکن ہمارے حکمران واضح ثبوت مل جانے پر بھی دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کا نام لیتے نہ جانے کیوں شرماتے ہیں۔

اس پہلو پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جو لوگ..... عمران خاں، جماعت اسلامی..... طالبان کی مسلسل حمایت اور فوجی اقدام کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ معلوم کریں کہ طالبان اصلی کون ہیں اور نقلی..... غیر محتون..... کون؟ اور وہ حمایت یافتہ طالبان کو مجبور کریں اور ان پر دباؤ ڈالیں کہ وہ طالبان کا لبادہ اوڑھنے اور ان کو بدنام کرنے والوں کو اپنے سے الگ کر کے ان کے نام پتے جاری کر دیں۔ اسی طرح..... دینی حلقوں میں سے..... جو حضرات طالبان کی سرکوبی کے لیے سرگرم عمل اور حکومت کی غیر مشروط حمایت کر رہے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ اصل طالبان..... جو شاید بہت کم ہوں..... یعنی جن لوگوں نے اپنے محض ترین دور حکومت میں افغانستان میں امن و امان مثالی بنا دیا تھا جو جرائم پیشہ افراد کے ساتھ مت گھسیٹیں۔ بلکہ بحیثیت مسلمان طالبان کے دینی مقاصد کو نکتہ اتحاد قرار دے کر ایک اچھا ماحول بنا کر اس بحران کو دور کرنے کی مساعی حسنہ فرمائیں جن سے آج کل وطن عزیز دو چار ہے۔ مذکورہ بالا دونوں کام..... حمایت و مخالفت..... اگر حسن نیت سے کیے جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً کمی کوتاہی کو دور فرما کر نتائج بہتر نکالے گا۔

ڈاکٹر سرفراز نعیمی اپنے والد گرامی کے بعد متعارف ہوئے تھے۔ خصوصاً جب علماء اکیڈمی کے ڈائریکٹر رہے ان دنوں ان کا حلقہ..... عقیدت تو پہلے ہی تھا..... تعارف بہت بڑھا۔ ہمیں ان کی جو چیز اچھی لگی وہ ان کا درویشانہ مزاج تھا، فکری و فقہی اختلاف رائے تو دنیا میں ہمیشہ رہا لیکن جوں جوں علم کم ہو رہا ہے اختلاف مخالفت بنتا جا رہا ہے۔ ان کا مزاج چوں کہ مخالفت کا نہیں تھا اس لیے ہر فقہ و مسلک کے علماء، دانشور ان کے حلقہ احباب میں شامل تھے۔ ڈاکٹر سرفراز نعیمی کن طالبان کے؟ اور کیسے مخالف تھے؟ اس وضاحت کے لیے مؤقر روزنامہ نوائے وقت میں محترم متین صلاح الدین کا ایک طبع شدہ کالم الاعتصام کے صفحات میں الگ سے دیا جا رہا ہے جس سے ان کی رائے، فکر اور خواہش واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے۔

کالم نگار کے تمام خیالات سے ادارہ کا متفق ہونا ضروری نہیں۔

آہ! مولانا سرفراز نعیمی شہید:

دو، تین ہفتے پیشتر راقم حضرت مولانا سرفراز نعیمی شہید کی خدمت میں حاضر ہوا۔ موجودہ ملکی حالات اور خاص کر دہشت گردی کے خلاف بے ننگ و نام صلیبی جنگ کے تناظر میں مولانا سے استفسار کیا کہ ”مولانا! یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟“ فرمانے لگے ”امریکا اور بھارت چاہتے ہیں کہ پاکستان کو توڑ دیا جائے اور ہمارا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا جائے اور کوئی مانے نہ مانے..... لوگ ابھی نہیں مانیں گے.....“

میں نے عرض کیا کہ مولانا آپ کی دونوں باتیں مانتا ہوں کہ واقعی امریکا، بھارت، اسرائیل پاکستان کے حصے بخرے کرنے کے درپے ہیں اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ طالبان کا محض نام لے کر امریکا اور ”را“ کے ایجنٹ پاکستان میں تخریبی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ سخت ظلم نہیں کہ ہم مجرموں کے اتحادی ہیں لیکن افغانستان کے (نام نہاد) مجاہدین (بے گناہ) فرشتہ سیرت مسلمانوں کو صرف اللہ، رسول ﷺ کا نام لیوا ہونے کی سزا دے رہے ہیں.....؟ ہر لچے، لفتکے، بد معاش، تخریب کار ”را“ اور امریکا کے ایجنٹ داڑھی پوش ہندو یا سکھ کو بھی ہم طالبان کیوں کہہ رہے ہیں؟

مولانا شہید فرمانے لگے کہ یہی بات ہے..... ”ہم افغانستان کے اصل طالبان کی بات نہیں کرتے..... ہم ان کے خلاف ہیں جو دین کا نام لے کر ملک توڑنے کی سازش کر رہے ہیں اور جان بوجھ کر مزاروں اور مساجد کو نشانہ بنا رہے ہیں۔“

میں نے عرض کیا کہ دیکھئے مولانا مسئلہ تو بنیادی طور پر یہی ہے کہ امریکا نے معصوم افغان مسلمانوں کے خلاف جنگ شروع کی اور غدار فوجی ڈکٹیٹر مشرف نے اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور امریکا کے خلاف جہاد کرنے والوں کے خلاف لڑنا شروع کر دیا..... اور اب امریکا یہاں شورش پنا کر کے ہمارے ملک میں فوجی مداخلت کا جواز پیدا کرنا چاہتا ہے..... کچھ اور گفتگو ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ مولانا اگر آپ ان سب معاملات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہمارا ان باتوں پر اتفاق ہے تو فرمائیے کہ اس صورت حال کا حل کیا ہے؟

مولانا شہید نے اس امر پر اتفاق فرمایا کہ ایسی کوشش کی جائے کہ ایک بنیادی نکتے پر علمائے کرام اور محب وطن حلقوں کو اکٹھا کر لیا جائے..... اور وہ یہ کہ باقی سب کچھ بھول کر ملک بچانے کے لیے امریکا کی غلامی سے نجات حاصل کی جائے..... امریکا کی پالیسی سے جان چھڑائی جائے..... اور اب اختیار کو مجبور کیا جائے کہ ۹/۱۱ کے بعد کے مشرف کے فیصلے کو واپس لے کر، پاکستان افغان سرحدیں کر لے، یہ واضح کر کے کہ افغان طالبان سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، شری پسندوں کو چل دیا جائے..... پھر میں نے مولانا شہید کی خدمت میں عرض کیا کہ ”حضور دراصل آج آپ کی خدمت میں حاضری دینے کا مقصد یہی تھا..... مولانا آپ نے سنا ہوگا کہ علماء کی کسی کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہوئے جناب قاضی حسین احمد نے اس امر کا خوش کن عندیہ دیا ہے کہ ”دہشت گردی کے خلاف جنگ“ میں امریکا کا ساتھ دینے کے خلاف علمائے کرام سے فتویٰ حاصل کیا جائے.....“ چون کہ اس معاملے پر میری چند اور علمائے کرام اور بزرگان ملت سے بات ہو چکی تھی..... لہذا فیصلہ ہوا کہ ان تمام بزرگان ملت کا ایک وفد جلد از جلد جناب قاضی صاحب اور جناب منور حسن سے ملاقات کر کے ایک لائحہ عمل طے کر لے..... جناب مولانا سرفراز نعیمی شہید کی رضامندی حاصل کر کے میں نے دیوبندی مسلک کے مولانا کے ایک قریبی دوست اور اپنے مہربان بزرگ کی مولانا شہید سے اس وقت موبائل فون پر بات کروائی کیوں کہ دیگر حضرات کے ساتھ ساتھ میرے ان بزرگ محترم کا خیال تھا کہ شاید مولانا شہید مسلکی اختلاف کی وجہ سے اس معاملے میں ساتھ دینے سے اجتناب برتیں۔

رضائے مولیٰ، از ہمہ اولیٰ جناب قاضی صاحب اور جناب منور حسن کی لاہور سے باہر مصروفیات کی وجہ سے ملاقات نہ ہو پائی۔ معاملہ لٹک گیا اور پھر ۱۲ جون کی دوپہر کی ایک ظالم گھڑی یہ اندوہناک خبر ملی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سلامتی کے دشمنوں نے حضرت مولانا سرفراز نعیمی شہید کو شہید کر دیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون جامعہ نعیمیہ پر حملہ وطن عزیز کی سرحدوں کے اندر سے نہیں، باہر سے ہوا ہے۔ دشمن مسلکی اختلافات کو دشمنی میں تبدیل کر کے، ایک نہ بچنے والی آگ بھڑکا کر، ہمارے گھر کو خاکستر کرنا چاہتا ہے۔

مولانا شہید کے چاہنے والے اور عقیدت مند انجانے میں دشمن کی گھناؤنی سازش کا آلہ کار بننے سے خود کو بچا کر ان کا مشن پورا کریں۔

[بہ شکریہ، روزنامہ نوائے وقت، ۱۳ جون ۲۰۰۹ء]

”نماز میں خشوع“ ایک اہم فریضہ

اردو تعبیر: عمر فاروق السعیدی (مدرس جامعہ مراۃ القرآن والحديث، منڈی واربرٹن)

نماز میں خشوع واجب ہے!

رب ذوالجلال کا فرمان مقدس ہے:

﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [البقرة: ۲: ۴۵]

”صبر اور نماز سے استقامت حاصل کرو، اور بلاشبہ یہ بہت

بھاری ہے مگر خاشعین کے لیے۔“

اس آیت کریمہ میں ضمناً غیر خاشع لوگوں کی (یعنی جو خشوع نہیں

کرتے) مذمت ہے۔ جیسے کہ آیت تحویل قبلہ میں ہے:

﴿وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ﴾ [البقرة: ۲: ۱۴۳]

”بلاشبہ..... اس نے قبلہ کی پیروی..... لوگوں کے لیے بھاری

ہے، مگر وہ جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔“

سورہ الشوریٰ میں ہے:

﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾ [الشوریٰ: ۱۳]

”مشرکین کے لیے وہ باتیں جن کی آپ دعوت دیتے ہیں

بہت بھاری ہو رہی ہیں۔“

ان آیات کا سیاق اُن لوگوں کی نشان دہی کر رہا ہے جن کے لیے

اللہ تعالیٰ کے محبوب اعمال بھاری ہیں۔ اور یہ چیز دین کے اندر مذموم ہی

مذموم ہے۔ اور یہ مذمت اور ناراضی واجب امور کے ترک یا حرام کے

ارتکاب کی وجہ ہی سے ہے۔

جب خشوع نہ کرنے والے مذموم ہیں تو اس کا لازمی مفہوم و معنی

یہ ہے کہ خشوع کرنا واجب ہے۔

اور یہ آیت کریمہ

﴿وَأَنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [البقرة: ۲: ۴۵]

”اور یہ نماز بہت بھاری ہے مگر خاشعین کے لیے۔“

میں مذکور خشوع لازمی طور پر نماز کے اندر کے خشوع کو متضمن

ہے۔ اگر یہ نماز سے باہر کا خشوع مراد ہو تو آیت کریمہ کا معنی و مفہوم ہی

غلط ہو جائے۔ تب اس کا مفہوم یہ ہو جائے گا کہ..... جو لوگ نماز سے

علاوہ خارج میں خاشع ہوتے ہیں ان کے لیے نماز بھاری نہیں ہوتی.....

اور جو اس کے اندر خاشع ہوں ان کے لیے بھاری ہوتی ہے..... اور یہ

معنی و مفہوم آیت کریمہ کے مدلول کے سراسر خلاف اور منافی ہے۔

الغرض نماز میں خشوع واجب ہے۔ اور اس کے وجوب کے دلائل

میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ

خَاشِعُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ لِقَوْلِهِمْ هُمْ فَحَفُظُونَ ۝

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ

مَلُومِينَ ۝ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْعَادُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ لَا مَنِيَّتَهُمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ

الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [المؤمنون: ۱-۱۱]

”یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جو اپنی نمازوں میں

خشوع کرتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو زکوٰۃ

ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے

والے ہیں۔ بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے۔ یقیناً

”خشوع“ میں سکون اور جھکاؤ ہوتا ہے۔

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے رکوع میں کہا کرتے تھے:

اللهم لك ركعت، ولك آمنت، ولك اسلمت،

خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي

وعصبي۔ [صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين]

”اے اللہ! میں نے تیرے لیے اپنی کمر جھکالی، میں تجھ پر ایمان

لایا، تیرا مطیع فرمان ہوا، میرے کان، میری آنکھیں، میرا دماغ

اور میرے اعصاب اور پٹھے سب تیرے لیے جھک گئے۔“

آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حالت رکوع میں اپنے آپ کو ”خاشع ہونا“ عرض کیا ہے۔ کیوں کہ رکوع کرنے والا پرسکون اور متواضع ہوتا ہے۔

سورہ المؤمنون کی آیت مبارکہ ﴿الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾ کی بھی یہی تفسیر ہے۔ مشہور تفسیر والبی کے علاوہ ابی بکر بن المنذر، ابن جریر طبری وغیرہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ”خائفون ساکنون“ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی ”اہل ایمان اپنی نمازوں میں ڈرنے والے اور پرسکون ہوتے ہیں۔“

امام مجاہد رحمہ اللہ سے ”السكون فيها“ منقول ہوا ہے۔

○..... امام ضحاک رحمہ اللہ نے اس کا مفہوم الرهبة لله ”اللہ کے

لیے ڈرنا“ کیا ہے۔

○..... امام حسن بصری رحمہ اللہ سے خائفون ”ڈرنے والے“

آیا ہے۔

○..... ابوسنان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ”خشوع دل میں ہوتا ہے، اور

یہ کہ بندہ اپنا پہلو مسلمان بھائی کے لیے نرم بنائے اور نماز کے دوران میں ادھر ادھر نہ جھانکے۔“

○..... امام قتادہ رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ الخشوع في القلب،

والخوف وغض البصر في الصلاة ”خشوع دل میں ہو، بندہ ڈرتا

ہو، نماز کے دوران میں نظریں جھکائے رکھے۔“

○..... مختار القرآن (ابوعبید معمر بن المثنیٰ) میں ہے کہ لا

یہ ملامتیوں سے نہیں ہیں۔ اس کے سوا جو اور ڈھونڈیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنے والے ہیں۔ یہی وارث ہیں، جو فردوس کے وارث ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں یہ خبر دی ہے کہ یہ لوگ ہی جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ اس فرمان کا تقاضا ہے کہ ان کے علاوہ دوسرے لوگ اس کے وارث نہ ہوں گے۔ ان آیات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مذکورہ عادات و خصائل واجب ہیں۔ اگر یہ مستحب محض ہوتے تو جنت الفردوس کی وراثت ان کے بغیر بھی حاصل ہو سکتی تھی۔ حالاں کہ جنت کا حصول واجبات کی ادائیگی ہی سے ممکن ہے، نہ کہ مستحبات سے۔ اسی لیے یہاں ان ہی امور کا ذکر کیا گیا ہے جو واجب ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ ”نماز میں خشوع بھی واجب ہے۔“

خشوع سکینت اور تواضع کی سب سے ہی کیفیات کو متضمن ہے۔ اس معنی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت بھی آتی ہے کہ انھوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنی نماز کے دوران اپنی ڈاڑھی سے مشغول تھا، تو فرمایا:

لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه۔

”اگر اس کا دل خاشع ہوتا تو اس کے اعضاء بھی خاشع یعنی

پرسکون ہوتے۔“

قرآن وحدیث میں ”خشوع“ کا اطلاق:

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا

الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ [حم السجدة ۴۱: ۳۹]

”اللہ کی نشانیوں میں سے (یہ بھی) ہے کہ تو زمین کو دبی دباؤ

دیکھتا ہے۔ پھر جب ہم اس پر مینہ برساتے ہیں تو وہ تروتازہ ہو

کرا بھرنے لگتی ہے۔“

اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ زمین اپنے ”خشوع“ (یعنی دبے ہوئے ہونے) کے بعد لہلہانے لگتی اور ابھرنے لگتی ہے۔ معلوم ہوا کہ

دوڑتے ہوئے جارہے ہوں گے مگر نظریں خاشع (یعنی جھکی ہوئی) ہوں گی۔ بخلاف آیت نماز کے، وہاں مجموعی عمل نماز کو ”خاشعین“ کا عمل کہا گیا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں یہی کہا گیا ہے:

﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [البقرة: ۲: ۴۵]

”اور یہ نماز لوگوں کے لیے ایک بھاری عمل ہے مگر خاشعین (عاجزی کرنے والوں) کے لیے۔“

﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُفُهُمْ ذِلَّةٌ

[القلم: ۶۸، ۷۰، ۷۱]

”جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، اور یہ لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے۔ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہوگی۔“

○ آوازوں کا پست ہونا اور دب جانا بھی خشوع میں سے ہے

جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَحَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ﴾ [طہ: ۲۰، ۱۰۸]

”اور تمام آوازیں رحمن کے سامنے پست ہو جائیں گی۔“

○ خشوع کی حقیقت اس طرح بھی بیان فرمائی گئی ہے:

﴿وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيلٍ﴾ وَ تَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعِينَ مِنَ الدَّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ط [الشورى: ۴۴، ۴۵]

”اور تو دیکھے گا کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے؟ اور تو انھیں دیکھے گا کہ وہ (جہنم کے) سامنے کھڑے کیے جائیں گے، مارے ذلت کے جھکے جاتے ہوں گے اور کن انھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔“ اور فرمایا:

﴿وَجُوهٌ يُّوْمِنُذٍ خَاشِعَةً﴾ عَامِلَةً نَّاصِبَةً ۝ تَصْلَىٰ نَارًا

حَامِيَةً ۝ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ أُنِيَّةٍ ۝ [الغاشية: ۸۸، ۸۹، ۹۰]

”اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، محنت کرنے

تمسح ابصار ہم ولا يلتفتون“ ان کی نظریں ادھر ادھر نہیں اٹھتیں اور نہ وہ تانک جھانک کرتے ہیں۔“

○ النسخ والمنسوخ (امام احمد رحمہ اللہ)، تفسیر اسحق بن راہویہ اور تفسیر ابن المنذر میں امام ابن سیرین رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ابتدا میں نبی ﷺ (نماز میں) اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھالیا کرتے تھے، تو انھیں ”خشوع“ کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ آپ اپنی نظر سجدے ہی کی جگہ پر رکھنے لگے۔

○ قتادہ فرماتے ہیں کہ الخشوع فی القلب ”خشوع دل میں ہوتا ہے۔“ اور آنکھوں کا جھکاؤ بھی ”خشوع“ ہی کا حصہ ہے، جو ادھر ادھر دیکھنے کے برعکس ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿فَتَوَلَّ عَنْهُمْ لَذَمٌ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعُ إِلَىٰ شَيْءٍ نَّكُرٍ﴾ خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّتَسَرِّحُونَ ۝ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ط يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ

[القمر: ۵۴، ۵۵، ۵۶]

”پس (اے نبی) آپ ان سے اعراض کیجیے۔ جس دن کہ ایک پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا۔ یہ جھکی آنکھوں قبروں سے اس طرف نکل کھڑے ہوں گے کہ گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے۔ پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوں گے اور کافر کہیں گے یہ دن تو بہت سخت ہے۔“

اور فرمایا:

﴿يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصَبٍ يُّوْفَضُونَ ۝ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُفُهُمْ ذِلَّةٌ ط ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ [المعارج: ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴]

”جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، گویا کہ وہ ہدف کی طرف تیز تیز جارہے ہیں۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔“

ان آیات مبارکہ میں محشر کا منظر بیان ہوا ہے کہ وہ تیزی سے

۴۲۹- ابوداؤد، رقم: ۹۱۳

جب کہ ایک روایت میں یہ لفظ ہیں:

”اولاً ترجع إلیہم ابصارہم۔“ [مسلم، کتاب

الصلاة، باب النهی عن رفع البصر الی السماء فی الصلاة، رقم:

۴۲۸، ۴۲۹- ابوداؤد، رقم: ۹۱۳- ابوداؤد]

”یا ان کی نظریں ہی ان کی طرف واپس نہیں لوٹیں گی۔“☆

الغرض نماز کے دوران میں آسمان کی طرف نظریں اٹھانا خشوع کے منافی ہے اور اسی لیے آپ نے اس عمل کو حرام ٹھہرایا بلکہ اس کے مرتکب کو دھمکی بھی دی ہے۔

بلا ضرورت شرعی نماز میں ادھر ادھر دیکھنا اس کے خشوع کو کم کر دیتا ہے۔ مگر کلی یا مجموعی خشوع کے منافی بھی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ نے ایسے آدمی کی نماز کو..... جو ادھر ادھر دیکھے..... ناقص قرار دیا ہے (باطل نہیں فرمایا)۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ آدمی نماز کے دوران میں ادھر ادھر دیکھتا (اور التفات کرتا) ہے؟ فرمایا:

”هو اختلاس یختلسه الشیطان من صلاة العبد۔“

”یہ ایک اچکنا ہے جو شیطان بندے کی نماز میں سے اچک لیتا

ہے۔“ [بخاری، رقم: ۱۱۹۷، کتاب الاذان، باب الالتفات

فی الصلاة، رقم: ۷۵۱- ابوداؤد، رقم: ۹۱۰]

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لا یزال اللہ مقبلاً علی العبد وهو فی صلاته ما لم

یلتفت، فإذا التفت انصرف عنه۔“ [ابوداؤد، کتاب

الصلاة، حدیث: ۹۰۹، نسائی، رقم: ۱۱۹۶]

”اللہ تبارک وتعالیٰ مسلسل بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب

وہ اپنی نماز میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔

والے تھکے ہوئے، وہ دہکتی آگ میں جائیں گے۔ اور انہیں نہایت گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔“

اور یہ سب قیامت کے دن کے مناظر ہیں۔ اور خشوع کے دو معانی میں سے یقیناً یہی رائج ہے۔ اور خشوع جو نماز میں واجب ہے اور مضمّن ہے سکون اور تواضع کو کہتے ہیں۔ تو جو شخص کوئے کی طرح نماز میں ٹھونگے مارتے ہوئے سجدے کرے وہ کسی صورت ”خاشع“ نہ ہوا۔

اور ایسے ہی جو رکوع سے پوری طرح سر نہیں اٹھاتا اور مطمئن ہو کر باعتماد کھڑا نہیں ہوتا، سجدے کے بعد بیٹھتا نہیں، اس نے سکون اختیار نہیں کیا اور سکون ہی عین اطمینان ہے۔ اور جو شخص نماز میں اطمینان و اعتماد نہیں کرتا وہ پرسکون بھی نہیں ہوتا۔ اور جو پرسکون نہیں ہوتا، اس کے رکوع سجود میں خشوع کہاں سے آئے گا۔ اور جو خشوع نہیں کرتا وہ گناہ گار اور نافرمان ہے۔ جیسے کہ پیچھے بیان ہوا۔

نماز میں خشوع کے واجب ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کے تارک کو بڑی سخت وعید سنائی ہے۔ مثلاً جو شخص دوران نماز میں اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائے اس کی یہ حرکت خشوع کے خلاف فرمائی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”ما بال اقوام یرفعون ابصارہم فی صلاتہم۔“

”ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ اپنی نمازوں میں اپنی نظریں (اوپر

کو) اٹھاتے ہیں۔“ [بخاری، کتاب الاذان، باب رفع البصر

الی السماء فی الصلوٰۃ، رقم: ۷۵۰]

بلکہ اس سے بھی سخت تر الفاظ میں فرمایا:

”لینتھین عن ذلك او لتخطفن ابصارہم۔“

”یہ لوگ اس کام سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں ہی اچک

لی جائیں گے۔“ [بخاری، رقم: ۷۵۰- مسلم، کتاب الصلاة،

باب النهی عن رفع البصر الی السماء فی الصلاة، رقم: ۴۲۸،

☆ نیل الاوطار، ج: ۲، ص: ۲۱۰، میں بحوالہ جامع حمادین سلمہ عن ابی جابر لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نظریں اچک لیے جانے کا سبب وہ انوار ہوں جو نماز کے دوران میں آسمان

سے نازل ہوتے ہیں جیسا کہ سیدنا اسید بن حضیرؓ کی حدیث میں آیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

بہر حال سبب خواہ کوئی ہو اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران خلاف ادب و خلاف شرع قرار دیا ہے۔ [سعیدی]

جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ بھی اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔“
ہاں اگر شرعی ضرورت ہو تو دیکھ لینے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ اس کی اجازت ہے۔ ☆
جیسے کہ سنن ابی داؤد میں جناب سہل بن الحظلیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

”ثَوَّبَ بِالصَّلَاةِ يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشَّعْبِ قَالَ ابوداؤد وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسًا إِلَى الشَّعْبِ مِنَ اللَّيْلِ يَحْرُسُ -“ [ابوداؤد، کتاب الصلاة، حدیث: ۹۱۶]

”نماز کی تکبیر کہی گئی..... یعنی فجر کی نماز کے لیے..... تو رسول اللہ ﷺ نماز پڑھانے لگے، اور اس دوران میں گھاٹی کے درے کی طرف بھی نظر اٹھا لیتے تھے۔ امام ابوداؤد رحمہ اللہ نے واضح کیا کہ..... دراصل آپ نے اپنے ایک سوار کو رات کے وقت اس جانب بھیجا ہوا تھا کہ وہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھے۔“

اور آپ کا یہ عمل بالکل اسی طرح ہے جیسے کہ آپ نے ایک بار اپنی نواسی سیدہ انامہ رضی اللہ عنہا کو اٹھا کر نماز پڑھائی تھی۔ یہ ابوالعاص بن الربیع رضی اللہ عنہ اور زینب رضی اللہ عنہا بنت الرسول کی صاحبزادی تھیں۔ [ابوداؤد، کتاب الصلاة، باب العمل فی الصلاة، حدیث: ۹۱۶ تا ۹۲۰ بروایت حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ]

○..... آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک بار نماز کے دوران میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے دروازہ بھی کھول دیا تھا۔ [بحوالہ مذکورہ حدیث: ۹۲۲۔ ترمذی، رقم: ۶۰۱؛ اسنادہ صحیح، ہدایۃ الرواة: ۱/۴۲۸، رقم: ۹۶۴]

○..... اور ایک بار صحابہ کرام کو تعلیم صلاۃ کی خاطر آپ نے منبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی اور سجدے کے لیے منبر سے نیچے اترے۔

○..... نماز کسوف کے دوران آپ پیچھے ہٹے۔

○..... اور شیطان کو پکڑا اور اس کا گلا بھی دبایا، جب کہ اس نے

آپ کی نماز توڑوانے کی کوشش کی تھی۔

○..... اور آپ نے مسلمانوں سے فرمایا ہے کہ نماز کے دوران میں سانپ بچھو نظر آئے تو اسے قتل کر ڈالو۔ [ابوداؤد، رقم: ۹۲۱]

○..... اور حکم دیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نمازی کے آگے سے گزرنے کی کوشش کرے تو وہ اسے روکے۔ اگر وہ نہ کرے اور گزرنے کے لیے بھڑھو تو اس سے لڑائی بھی کرے۔ [ابوداؤد، کتاب الصلاة، باب ما یؤمر المصلی.....، حدیث: ۶۹۷]

○..... اور خواتین کو تعلیم ہے کہ..... امام کو متنبہ کرنے کے..... تالی بجائیں۔ [ابوداؤد، باب التصفیق فی الصلاة، حدیث: ۹۳۹]

○..... اور اسی طرح نماز کے دوران میں اشارہ کر دینے کا بیان بھی آتا ہے۔ [ابوداؤد، باب الاشارة فی الصلاة، حدیث: ۹۴۳ و ۹۲۵]

یہ اور اسی طرح کے (معمولی اعمال) جو نماز کے دوران میں شرعی ضرورت کے تحت سرانجام دیئے جائیں تو مباح اور جائز ہیں لیکن بلا ضرورت شرعی کیے جائیں تو عبث، لایعنی اور خشوع کے منافی ہوں گے۔

نماز میں رفع الیدین:

ان مسائل سے متعلقہ ایک اہم مسئلہ مسنون رفع الیدین کا بھی ہے۔ (یعنی رکوع کو جاتے اور اس سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرنا۔) حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

”دخل علينا رسول الله ﷺ، والناس رافعي

أيديهم قال الراوي وهو زهير بن معاوية

وأراه قال في الصلاة، فقال: مالي أراكم رافعي

أيديكم كأنها أذنان خيل شمس، أسكنوا في

الصلاة -“ [مسلم، رقم: ۴۳۰، ابوداؤد: ۱۰۰۰، نسائی]

”رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور لوگ اپنے ہاتھ اٹھا رہے

تھے..... راوی زہیر بن معاویہ نے کہا، میرا خیال ہے کہ شیخ نے

کہا تھا کہ نماز میں..... تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھے کیا ہے کہ

میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ ایسے اٹھاتے ہو جیسے کہ

☆ علماء حدیث یہاں وضاحت کرتے ہیں کہ کن آنکھوں سے دیکھ لینا جائز ہے۔ منہ یا گردن نہ موڑے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انتہائی اعلیٰ اور بے نظیر ہے۔ یہ عمل آپ علیہ السلام کے خشوع کے لیے کسی طرح بھی نقص کا باعث نہ تھا۔ [سعیدی]

الصلاة“ [مسلم، رقم: ۱۱۹- ابوداؤد، رقم: ۱۰۰۰] اللہ تعالیٰ کے ارشاد خشوع کے عین موافق و مطابق ہے۔ اور اہل الحدیث ہی سب لوگوں سے بڑھ کر ان تعلیمات کے پیروکار ہیں۔

اور جس شخص کا یہ خیال ہے کہ مندرجہ بالا احادیث میں ہاتھ اٹھانے کی جو نبی آئی ہے، اس سے مراد رکوع کو جاتے ہوئے اور اس سے اٹھتے وقت کی معروف رفع الیدین ہے تو اس کا اسے معروف رفع الیدین پر منطبق کرنا غلط ہے۔ کیوں کہ حدیث میں پوری وضاحت سے آیا ہے کہ صحابہ کرام نماز کے آخر میں سلام تحصیل کے وقت اپنے دائیں بائیں جانب کے ساتھیوں پر ہاتھوں سے اشارے کرتے تھے۔

اور یہ حقیقت ان الفاظ گرامی ”مالی أراکم رافعی أیدیکم کأنہا اذناہ خیل شمس“ سے آشکارا ہے۔ لفظ ”الشمس“ شمس کی جمع ہے۔ جسے عام لوگ شمس بھی بولتے ہیں۔ اور یہ گھوڑے کی وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں اسے کوئی سکون نہیں ہوتا۔

مگر رکوع کی رفع الیدین بالکل وہی عمل ہوتا ہے جو نماز کی ابتدا کرتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ اور تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ نماز کی ابتدا میں رفع الیدین مشروع اور مسنون ہے۔ تو حدیث میں رکوع کی رفع الیدین کی منع کیسے ہو سکتی ہے۔

اور آپ کا فرمان ”اسکنوا فی الصلاة“ اس رفع الیدین کو بھی متضمن ہے (یعنی رفع الیدین کرتے ہوئے ہاتھ بڑے وقار، سکون اور ٹھہراؤ کے ساتھ اٹھائے جائیں نہ کہ لالچنی طور پر لہرا لہرا کر یا جھٹکے کے ساتھ۔)

بیان آتا ہے کہ ایک صاحب نے جناب عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے پہلو میں نماز پڑھی اور امام صاحب نے رفع الیدین کی، جب کہ ساتھ والے صاحب رفع الیدین کے قائل و فاعل نہ تھے۔ انھوں نے امام عبداللہ بن مبارک سے کہا: کیا تم اڑنا چاہتے تھے؟ تو انھوں نے کہا: اگر میں پہلی بار میں اڑ گیا ہوں تو دوسری بار بھی اڑ سکتا ہوں، اگر پہلی بار نہیں تو..... (دوسری بار کیوں اڑوں گا۔ جیسے کہ پہلی بار تم نے بھی کی ہے۔)

اس واقعہ میں بیان ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رکوع کی رفع

سرکش گھوڑوں کی دیں ہوں۔ نماز میں سکون اختیار کیا کرو۔“ ان سے واضح تر الفاظ یوں ہیں:

”کنّا إذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسلم أحدنا أشار بیده من عن یمینہ ومن عن یسارہ..... فلما صلی قال..... ما بال أحدکم یومئ بیدہ کأنہا اذناہ خیل شمس..... وأنا یکفی أحدکم..... أو ألا یکفی أحدکم أن یقول هکذا..... وأشار باصبعہ..... یسلم علی أخیه من عن یمینہ ومن شمالہ۔“ [مسلم، رقم: ۱۲۰،

۱۲۱- ابوداؤد، کتاب الصلاة، حدیث: ۹۹۸]

”ہم جب رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو (سلام کے وقت) ایک ہمارا اپنے ہاتھ سے اپنے دائیں بائیں اشارے کرتا تھا۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو فرمایا..... تمہارے ایک کو کیا ہوا ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایسے اشارے کرتا ہے گویا وہ سرکش گھوڑوں کی دیں ہوں..... تمہیں تو یہی کافی ہے..... یا فرمایا..... کیا اس قدر کافی نہیں کہ اس طرح اشارہ کر دے..... اور آپ نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا۔ یعنی اپنے دائیں بائیں جانب کے بھائی کے لیے سلام پڑھ دے۔“

⑤..... صحیح مسلم میں ہے کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی اور ہم لوگ جب سلام کہتے تو اپنے ہاتھوں سے اشارے کرتے تھے۔ ”السلام علیکم“ آپ نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا: تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے ایسے اشارے کرتے ہو گویا یہ سرکش گھوڑوں کی دیں ہوں؟ جب تم میں سے کوئی سلام کہنا چاہے تو اپنے صاحب کی طرف متوجہ ہو، مگر اپنے ہاتھ سے اشارے نہ کرے۔ [صحیح مسلم، رقم: ۴۳۰]

الغرض آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نماز میں پر سکون رہنے کا حکم دیا ہے تو ان الفاظ کا تقاضا ہے کہ ایک نمازی کی ساری کی ساری نماز میں سکون ہو۔ اور سکون ”اطمینان“ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔

تو جو آدمی نماز اطمینان اور تسلی سے ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھتا وہ اس میں سکون بھی نہیں کرتا۔ اور آپ علیہ السلام کا یہ فرمان ”اسکنوا فی

الیدین نماز میں سکون کے منافی ہے تو ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ جب کہ یہ عمل (رفع الیدین) رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام سے تواتر سے ثابت ہے۔ اور یہ حدیث ”اسکنوا فی الصلاة“ کے منافی اور معارض نہیں ہے۔ اگر بالفرض معارض ہو بھی تو رفع الیدین کے اثبات کی احادیث بہت زیادہ تعداد میں اور متواتر درجہ کی ہیں۔ جنہیں اس خبر واحد ”اسکنوا فی الصلاة“ پر ترجیح و تقدیم دینا واجب ہوگا۔ اور یہ ”رفع الیدین“ آداب نماز کے کسی طرح منافی بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت کی رفع الیدین ہے یا دیگر افعال نماز ہیں۔ بلکہ ”اسکنوا فی الصلاة“ (سکون) کا یہ عمل نماز کے جملہ اعمال میں سے ایک مستقل جزوی عمل ہے۔ جس کا تقاضا ہے کہ رکوع سجود اور ان سے اٹھنے میں سکون سے کام لیا جائے۔

ان تفصیلات سے واضح ہوا کہ نماز کے جمیع ارکان میں حسب الامکان سکون لازم ہے اور انتقالات کے وقت سکون اختیار کیا جائے، جن کا مظہر ہی حرکت ہے۔ تو ان میں سکون کی انتہائی کیفیت یہ ہے کہ اس انتقال میں جلد بازی نہ کی جائے بلکہ حرکت ہو مگر اعتدال و سکون کے ساتھ۔ جیسے کہ نماز کے لیے مسجد آنے کے آداب میں کہا گیا ہے کہ ”إذا أتیتم الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها وعليكم السكينة، فما أدرأكم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا۔“ [بخاری، رقم: ۹۰۸، نسائی، رقم: ۸۶۲، مسلم، رقم: ۶۰۲]

”جب تم نماز کے لیے آؤ تو دوڑتے ہوئے مت آؤ بلکہ سکینت کے ساتھ آؤ، تو جو پالو وہ پڑھ لو اور جو رہ جائے اس کی قضا دے لو۔“

دیکھئے نماز کے لیے آنے اور اس کے لیے چلنے کے عمل میں ”سکون اور سکینت“ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو خود نماز کے اندر کی حرکات رکوع و سجود میں سکون کیوں لازم نہ ہوگا بلکہ عجلت منع ہے۔ بالخصوص جب اس نے اقامت بھی سن لی ہو۔

اسی طرح سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد کی نیت سے جا رہا ہو تو اپنے ہاتھوں میں تشبیک

نہ کرے۔ (یعنی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں نہ ڈالے)۔ تو ایک کام جو نماز کے دوران میں جائز نہیں۔ اسے نماز کی خاطر چلنے کے دوران میں بھی ناجائز فرمایا ہے۔ اور یہی حکم سکون اور سکینت کا ہے جو نماز کے دوران میں واجب ہے تو نماز کے لیے آنے کے دوران میں بھی لازم ہے خواہ کچھ نماز فوت ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اس کے لیے تیزی اور عجلت جائز نہیں، بلکہ بعد میں قضا دے۔

بلکہ عام عادت کے معمولات میں بھی ایک مسلمان کو سکینت اور میانہ روی کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا:

﴿واقصد فی مشیک و اغضض من صوتک﴾

[لقمان، رقم: ۱۹]

”اپنی چال اور روش میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز پست رکھا کرو۔“ اور فرمایا:

﴿وعباد الرحمن الذین یمشون فی الارض هونا﴾

[الفرقان: ۶۳]

”اور رحمن کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر سکون سے چلتے ہیں۔“ جناب حسن بصری رضی اللہ عنہ نے اس کا ترجمہ ”سکینت اور وقار“ کیا ہے۔ اور اس وصف سے موصوف لوگوں کو ”عباد الرحمن“ کے معزز لقب سے مشرف کیا گیا ہے۔ تو جب عادت اور معمولات کی حرکات میں سکینت اور وقار لازم ہے تو عبادت کے امور میں یہ لازم کیوں نہ ہوگا۔ الغرض یہ دلائل تقاضا کرتے ہیں کہ نماز اور اس کے انتقالات رکوع، سجود اور دیگر اٹھنے بیٹھنے میں سکون و سکینت ہونی چاہیے۔ اور عین رکوع، سجدہ، قیام، قعود میں سکون عبادت کا لازمی حصہ ہے۔ جو شخص نماز میں سکون نہیں کرتا اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کی مثال تو گویا یوں ہوئی کہ کوئی بیٹھنے کے لیے جھکے مگر بیٹھے نہیں۔ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائے مگر کھائے نہیں، یا اپنے منہ پر رکھے اور چکھے نہیں۔

ربنا اجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذرياتنا امة مسلمة لك

وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔

وصلی اللہ علی النبی محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین

عصر حاضر کی میڈیا وار میں خطبہ جمعہ کی اہمیت و افادیت

حافظ شعیب احمد (ایم فل، علوم اسلامیہ، لیکچرار گورنمنٹ کالج پٹوکی)

کتاب اور دنیا بھر میں مسلم تحریک آزادی کو دہشت گردی کی تحریکیں ثابت کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا ہے۔

اس مذکورہ بالا صورت حال کے پیش آنے پر یقیناً امت مسلمہ کو بھی اس میڈیا وار کا مقابلہ بھرپور انداز میں میڈیا وار سے ہی کرنا ہوگا۔ عصر حاضر میں جدید ذرائع ابلاغ میں اخبار و جرائد، میگزین، ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیٹ وغیرہ شامل ہیں۔ مگر امت مسلمہ کے یہاں آغاز اسلام سے ہی ایک اہم ذریعہ ابلاغ خطبہ جمعہ کی صورت میں موجود رہا ہے جس کے نہایت مناسب استعمال کی آج بڑی شدید ضرورت ہے تاکہ ان فوائد کو سمیٹا جاسکے جن کے پیش نظر خطبہ جمعہ کے پروگرام کو شریعت میں جاری و ساری کیا گیا۔

چنگا نہ نماز کی صورت میں یوں تو ہر مسلمان کو روزانہ عبادت الہی کے مواقع میسر آتے ہیں لیکن جمعہ کے روز کو اس سلسلہ میں شاید کچھ زیادہ ہی اہمیت دی گئی ہے تاکہ اس دن کچھ زیادہ ہی اہتمام کر کے رضائے الہی کو حاصل کیا جائے۔ علاوہ ازیں جمعہ کے روز جو خطبہ جمعہ کا شریعت میں اہتمام و انتظام کرنے کا حکم دیا گیا تو شاید اس کی ایک فلاسفی یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کو ہفتہ وار ہر ساتویں دن ایک لائحہ عمل بتایا جائے جس کی روشنی میں وہ بقیہ ہفتہ گزار سکیں نیز ان کے دین کی تعلیمات کا بار بار تذکرہ کیا جاتا رہے تاکہ انھیں ان کا سبق و قانون قیاد دلایا جاتا رہے۔

مگر آج بد قسمتی سے مجموعی طور پر مسلمان نہ تو یوم جمعہ کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی خطبہ جمعہ کے سننے اور اس کے مشمولات کو دل و دماغ میں جگہ دینے کی کوئی شعوری کوشش کی جاتی ہے، الا ماشاء اللہ

قدیم زمانے میں دشمن قومیں باقاعدہ میدان جنگ میں باہم برسر پیکار ہوا کرتی تھیں اور آمنے سامنے تلوار و نشتر کے ایک دوسرے پر وار کیے جاتے تھے۔ لیکن عصر حاضر میں جنگوں کے میدان کئی دیگر نوعیتیں بھی اختیار کر چکے ہیں اور اب حملہ آور ہونے کے اطوار بدل چکے ہیں۔ اس وقت میدانی، ہوائی اور بحری جنگوں کے ساتھ ساتھ تہذیبی و ثقافتی، معاشی، فکری و نظریاتی، نفسیاتی و اعصابی اور پراپیگنڈہ و میڈیا کی جنگ بھی قوموں کے درمیان بالخصوص امت مسلمہ اور ملت کفر کے درمیان لڑی جا رہی ہے۔

عصر حاضر میں میڈیا کی دونوں اقسام یعنی الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا جائز و ناجائز استعمال غالباً اپنے عروج پر ہے بلکہ یہ کہنا زیادہ موزوں ہوگا کہ عالم کفر اس وقت میڈیا پر مکمل قبضہ رکھتے ہوئے بھرپور انداز میں اس کا استعمال کر رہا ہے۔ اس میڈیا وار کے ذریعے لوگوں کے رجحانات، مشاغل و مصروفیات، عقائد و نظریات، رسوم و رواج اور رہن سہن کے اطوار تک کو بدلا جا رہا ہے۔ اس میڈیا کے اندر یہ طاقت ہے کہ یہ جھوٹ کو بہ تکرار بیان کر کے اور دکھا کے سچ ثابت کر دکھاتا ہے اور ناظرین و سامعین کو اس جھوٹ بارے سچ ہونے کا یقین ہونے لگتا ہے۔ اسے جادوئی طاقت (Magic Power) قرار دیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔

کیوں کہ اس کے طلسماتی اثر کے نتیجے میں ”جنوں کو خرد“ اور ”خرد کو جنوں“ کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ عالم کفر اپنے عالمی پراپیگنڈا کے نتیجے میں جو دراصل میڈیا کے ذریعہ ہی برپا کیا گیا مسلمانان عالم کو بدنام کرنے، انھیں دہشت گرد کے طور پر پیش کرنے، قرآن کو دہشت گردی کی

جمعہ سے پہلے مقامی زبان میں تقریر کر لی جائے تاکہ عوام الناس کو دین کے مسائل کی تفہیم ہو سکے۔ لیکن اس کا منفی نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کی اکثریت عربی خطبہ میں ہی پہنچتی ہے اور وہ اسی خطبہ کے دوران ہی بڑے دوزانو ہو کر ادب و احترام سے بیٹھتے ہیں جب کہ اردو تقریر کو وہ اہمیت ہی نہیں دیتے۔

(۲).....خطبہ جمعہ میں سورۃ ق پڑھنے پر اصرار:

حضرت ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کہتی ہیں: ”میں نے سورۃ ق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر یاد کیا جب کہ آپ اس سورۃ کی ہر جمعہ کو منبر پر قرأت کیا کرتے تھے۔“ [صحیح مسلم: ۸۷۳] اس حدیث کی بنیاد پر ایک نوخیز جماعت ”جماعت المسلمین“ جو محض اپنے افراد جماعت کو ہی مسلمان سمجھتی ہے اور باقی تمام فرق و جماعات ان کے نزدیک خارج از اسلام ہیں (اللہ ہمیں ایسی تکفیری سوچ رکھنے سے محفوظ رکھے۔) سمجھتی ہے کہ ہر خطبہ جمعہ میں سورۃ ق کے پڑھنے کا التزام نہایت ضروری ہے ورنہ مخالفت سنت ہوگی۔ دراصل ان حضرات سے بھی وہی غلطی ہوئی جس کا ذکر اس سے قبل ہو چکا ہے یعنی عربی زبان میں خطبہ دینا ہی سنت ہے اور بس۔

حالاں کہ چاہیے یہ تھا کہ سورۃ ق کے موضوعات کو زیر بحث لاتے ہوئے اس سورۃ کی تشریح و تفسیر مقامی زبان میں بیان کی جاتی تاکہ لوگ اس سورۃ کا پیغام سمجھ سکتے اور اس سے کوئی سبق لے سکتے لیکن دین کے ناقص تصور اور سطحی فہم کی بنا پر سورۃ ق کے عربی زبان میں ہر خطبہ جمعہ میں پڑھنے پر ہی اصرار کیا جاتا ہے۔

(۳).....مادیت پرستی اور بے تحاشا مصروفیات:

عصر حاضر میں مسلمانوں کی اکثریت کا ”وہن“ یعنی حب دنیا اور حب زندگی (موت سے نفرت) کی بیماری میں مبتلا ہونا کوئی مشکوک امر نہیں ہے ﴿الا من رحم ربی﴾

آج ہم مسلمان اس قدر مادیت پرست (Materialistics) ہو چکے ہیں کہ اذان کی صورت میں اللہ کے بلاوا پر ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اگر بلاوا کسی M.N.A یا M.P.A یا طبقہ اشرافیہ میں سے کسی کی

جب کہ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ خطبہ جمعہ کا مناسب اور موزوں استعمال رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے نہایت مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ اسلام کا ہفتہ وار ایک تربیتی پروگرام ہے جو اجتماع کی سطح پر مسلمانوں کے اہم اجلاس کی صورت میں منعقد ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آخر وہ کون سے اسباب و عوامل ہیں جن کی بنا پر آج خطبہ جمعہ کی اہمیت و افادیت کا احساس دلوں سے محو ہوتا جا رہا ہے۔ ذیل میں اس کا تفصیلی جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔

عصر حاضر میں خطبہ جمعہ کے بارے لوگوں کو عدم دلچسپی کی درج ذیل وجوہات ہو سکتی ہیں۔

(۱).....خطبہ جمعہ عربی زبان میں دینے پر اصرار:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف عربی النسل تھے اور عربی زبان کے تکلم پر بلا تکلف قادر الکلام تھے بلکہ انصح العرب تھے اور آپ کے سامعین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بیشتر بھی عربی زبان بولنے سننے اور سمجھنے والے تھے۔ لہذا الاحوالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عربی زبان میں ہی مخاطب ہوا کرتے تھے۔ لیکن بد قسمتی سے امت مسلمہ کے ایک بہت بڑے طبقے نے یہ خیال کر لیا کہ خطبہ جمعہ بہر صورت عربی زبان میں دینا ہی سنت رسول ہے اور اگر اپنی مقامی زبان میں خطبہ دیا گیا تو مخالفت سنت ہو جائے گی۔ ان حضرات نے غالباً اس نکتہ کو نہ سمجھا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں توجہ دلائی تھی:

﴿وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ﴾ [ابراہیم: ۴]

”اور ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا تو اس کی قومی زبان میں بھیجا تاکہ ان کے لیے واضح انداز میں بیان کر سکے۔“

ان حضرات نے شاید اس بات پر بھی توجہ نہ دی کہ خطبہ جمعہ تو ہفتہ وار مسلمانوں کا ریفریشر پروگرام ہے جس میں ہفتہ بھر کے لیے کوئی سبق دینا مقصود ہوتا ہے اور اس کے لیے مقامی زبان کا استعمال ہی نہایت ضروری ہے۔ اگر ان اصحاب علم نے خطبہ جمعہ کے اس پہلو پر ہی نظر دوڑائی ہوتی۔ تو یقیناً عربی زبان میں خطبہ جمعہ دینے پر اصرار نہ کرتے۔ لیکن افسوس اس کا ایک اور حل نکالا گیا اور وہ یہ کہ اصل خطبہ

مقتدیوں کا خیال رکھنے کا حکم نہیں دیا ہے تو اس اصول کے استعمال کی ضرورت کا احساس آخر خطبہ جمعہ کے حوالے سے کیوں نہیں کیا جاتا۔ وہ خطبہ جمعہ ہی کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے لوگ علماء اور خطباتِ جمعہ سے نفرت کرنے لگیں۔

(۵)..... جمعہ کی چھٹی کی منسوخی:

اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک عرصہ تک سرکاری سطح پر یوم جمعہ کو چھٹی کی جاتی تھی جس کی وجہ سے سرکاری ملازمین بہ آسانی وسہولت خطبہ جمعہ سے مستفید ہوتے تھے۔ مگر اب ایک عرصہ سے عالمی منڈیوں میں عیسائیوں کے تسلط کے زیر اثر حکومت پاکستان نے اتوار کی چھٹی کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے جو تاحال نافذ العمل ہے اور اس کے نتیجے میں سرکاری ملازمین کو خطبہ جمعہ سے صحیح طور پر استفادہ کرنے میں کسی حد تک مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اسلام میں چھٹی (Holiday) کا تصور بالکل نہیں ہے بلکہ یہ دراصل قوم بہود کا دیا ہوا تصور ہے۔ کیوں کہ تورات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ خدا نے چھ روز میں زمین و آسمان کو بنایا اور ساتویں دن آرام کیا۔ [پیدائش ۲:۲]

اگرچہ اب مسیحی پادریوں نے ”آرام کیا“ کو ”فارغ ہوا“ سے تبدیل کر دیا ہے۔ [سید مودودی، تفہیم القرآن ۱۲۵:۵]

جب کہ قرآن اس بات کی یکسر نفی کرتا ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ

أَيَّامٍ وَمَا مَسْنَأْ مِنْ لُغُوبٍ﴾ [سورة ق: ۳۸]

”بے شک ہم نے زمین و آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو چھ دنوں میں پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی مکان لاحق نہ ہوئی۔“

ہمارا یہ دعویٰ کہ اسلام میں چھٹی کا تصور نہیں ہے اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اذانِ جمعہ سے قبل اور نماز جمعہ کے بعد بھی کاروبار کرنے کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ فرمانِ الہی ملاحظہ ہو:

طرف سے آجائے تو ہم پھولے نہیں سماتے۔ مادیت پرستی کی دوڑ میں ہر کسی کو دنیا کے مال و متاع جمع کرنے، بنک بیلنس بنالینے اور جاگیر پر اپڑی بنانے کی ہی فکر ہے۔ فکر فردا سے تو ہم کب کے غافل ہو چکے ہیں۔ دنیوی امور سرانجام دینے کے لیے تو ہم وقت نکال سکتے ہیں۔ لیکن عبادت الہی کے لیے ہفتہ وار ایک گھنٹہ بھی ہم نکالنے سے عاجز و قاصر ہوتے ہیں۔ خطبہ جمعہ سننے کے لیے بھی ہم اپنی بے تحاشہ مصروفیات سے وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں ہو پاتے اور اگر کچھ لوگ خطبہ جمعہ سننے کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہی ہیں تو بالکل نماز جمعہ کے قریبی وقت میں۔ ان معروضات کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کی خطبہ جمعہ بارے عدم دلچسپی کی ایک اہم وجہ دنیا پرستی، بے پناہ مصروفیات اور اللہ کے عذابوں سے بے خوفی ہے۔

(۴)..... طویل دورانیہ پر مشتمل خطبہ جمعہ:

اپنے سامعین کی نفسیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے وعظ و نصیحت کرنا سنت نبوی ہے۔ رسول اللہ ﷺ سے بڑا امت کا ہمدرد اور خیر خواہ کون ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود رسول اللہ ﷺ نے مختصر دورانیہ پر مشتمل خطبہ جمعہ دینے کو خطیب کی سمجھ داری کی علامت قرار دیا ہے۔

[صحیح مسلم: ۸۶۹]

لیکن عصر حاضر کے بیشتر علماء و خطباء شاید اس نکتہ کو کیوں نہ سمجھ پائے ہیں کہ وہ سوا ڈیڑھ گھنٹے پر مشتمل خطبہ ہی ارشاد فرماتے ہیں جس کا نتیجہ ہے کہ وہ خطیب صاحب جب آغاز خطبہ کرتے ہیں تو عموماً گنتی کے چند لوگ ہی سماعت کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور بیشتر حضرات خطیب صاحب کے لمبے خطبہ کو ناپسند کرتے ہوئے نماز کے وقت پر ہی پہنچتے ہیں۔ کیا کسی ایک موضوع کی تمام تفصیلات و جزئیات کو ایک ہی خطبہ میں ذکر کر دینا کوئی شرعی مسئلہ ہے کہ اسے اگلے خطبہ جمعہ کے لیے موخر نہ کیا جاسکتا ہو۔

کیا یہ حقیقت نہیں کہ مختصر خطبے کی مختصر باتیں سامعین کو زیادہ دیر تک یاد رہ سکیں گی بہ نسبت ایک طویل خطبے کے۔ کیا رسول اللہ ﷺ نے باجماعت نماز کے لیے امام کو اپنے ضعیف و ناتواں بیمار اور بوڑھے

تو کبھی غیر محتاط طریقہ سے گفتگو کی جاتی ہے۔ لہذا یہ چیز بھی عوام کے لیے نفرت کا باعث بنتی ہے۔ نتیجتاً کئی لوگ محض نماز جمعہ میں شرکت کو ہی ترجیح دیتے ہیں تاکہ ان کے افکار و نظریات کے مخالف گفتگو سننے کا انھیں موقع ہی نہ مل سکے۔

(۷)..... پابندی وقت سے احتراز:

اسلام ہمیں پابندی وقت کا درس دیتا ہے۔ خصوصاً نمازوں کی بروقت باجماعت ادائیگی، روزہ کے لیے مقررہ وقت پر سحری و افطاری دراصل پابندی وقت کی بھی ایک ٹریننگ ہے۔ لیکن یہ بات نہایت معذرت سے لکھی جا رہی ہے کہ بعض علماء و خطبائے کرام اختتام خطبہ جمعہ کے حوالے سے پابندی وقت کا ثبوت نہیں دیتے اور اکثر و بیشتر مقررہ ٹائم سے کچھ زیادہ وقت لیتے ہوئے اپنے خطبہ جمعہ کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسا سبب ہے جس کی وجہ سے بعض حضرات خطبہ جمعہ میں تاخیر سے پہنچتے ہیں۔

علمائے کرام کا شکوہ اپنی جگہ بجا ہے کہ عوام تاخیر سے پہنچتے ہیں۔ لہذا عوام کو دین کی کچھ باتیں سکھانے کے لیے پھر وہ بھی وقت زیادہ لیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود علمائے کرام کو بہر صورت وقت کا پابند ہونا چاہیے۔ اگر وہ خود وقت کی پابندی کریں گے تو عوام خود بخود وقت کے پابند بن جائیں گے۔

(۸)..... قوت گو یابی و جوہر خطابت:

کسی مقام پر لوگوں کے خطبہ جمعہ کے حوالے سے عدم دلچسپی کا سبب مقامی خطیب میں جوہر خطابت کا کم ہونا یا بالکل ہی نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن سامعین کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جوہر خطابت اگرچہ مشق اور تکرار سے کسی حد تک بہتر ہو جاتا ہے مگر بڑی حد تک یہ جوہر کسی خوش نصیب خطیب کو فطری طور پر ہی ملتا ہے اور اصل توجہ بات کرنے والے کی طرف نہیں بلکہ اس کی بات اور گفتگو کی طرف کرنی چاہیے جیسا کہ عربی میں کہا جاتا ہے:

”انظر الی ما یقول ولا تنظر الی من یقول۔“

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ۹، ۱۰]

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔“

اسلامی تشخص کے پیش نظر جمعہ کے روز چھٹی کا مطالبہ یقیناً ایک الگ چیز ہے۔ کیوں کہ جب سرکاری سطح پر ایک چھٹی کا فیصلہ کرنا ہی ہے تو پھر اسلامی تشخص کو نظر انداز کرنا یقیناً مناسب نہیں ہے۔ لیکن مذکورہ بالا تحریر کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ خصوصاً سرکاری ملازمین کے لیے یہ عذر کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا کہ جمعہ کی چھٹی کی منسوخی کی وجہ سے وہ خطبہ جمعہ سننے سے قاصر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ کا ڈر دلوں میں موجود ہو تو انسان بہر صورت اپنی ذمہ داریوں کے بارے غفلت شعاری کا مظاہرہ نہیں کرتا۔

(۶)..... فرقہ وارانہ اور روایتی قسم کے موضوعات پر گفتگو:

خطبہ جمعہ کے حوالے سے عوام الناس کی عدم دلچسپی کی ایک وجہ خطبائے کرام کا روایتی قسم کے موضوعات پر گفتگو کرنا بھی ہے جب کہ انسان کی فطری خواہش یہ ہے کہ وہ تازہ بہ تازہ معلومات سننا چاہتا ہے۔ اس بات میں تو یقیناً شک کی گنجائش نہیں ہے کہ قرآن و حدیث میں کوئی کمی بیشی کی ہی نہیں جاسکتی اسے تو یقیناً من و عن بیان کیا جائے گا۔ لیکن بعض پہلوؤں کے اعتبار سے موضوع بحث میں جدت پیدا کی جاسکتی ہے جس کا تفصیلی تذکرہ تجاویز کے ضمن میں کیا جائے گا۔

اس ضمن میں اگر اس حقیقت کا بھی ذکر کر دیا جائے تو نا مناسب نہ ہوگا کہ علمائے کرام کی اکثریت چوں کہ فرقہ وارانہ موضوعات کا خطبات جمعہ کے لیے انتخاب کرتی ہے اور پھر بعض حساس قسم کے موضوعات میں

یعنی ”متکلم و خطیب کو نہ دیکھو بلکہ اس کی گفتگو کو اہمیت دو۔“

(۹)..... بعض علمائے کرام کی بد عملی:

بعض حضرات علمائے کرام کے بارے میں یہ بدگمانی رکھتے ہیں کہ وہ بذات خود تو عمل نہیں کرتے اور عوام کو وعظ و نصیحت کی جاتی ہے۔ ان کی اس بدگمانی کی وجہ یقیناً بعض علماء کی مشکوک سیرت و کردار ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ تمام علماء ہی بد عملی کا شکار ہوں گے۔ یہ علماء کے بارے میں ایک صریح بدگمانی ہے۔ البتہ ایسے علماء جن کی بد عملی سے متاثر ہو کر کچھ لوگ اگر دین سے دور ہو رہے ہوں تو یہ بات ایسے علماء کے لیے بھی یقیناً لمحہ فکریہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر قول و فعل میں تضاد کی بجائے یکسانیت ہو اور انسان کسی کو پسند و ناصح کرنے سے قبل خود کو عمل کا خوگر بنائے تو یقیناً پھر وہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے جس کا ذکر شاعر نے یوں کیا ہے۔

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے
پر نہیں مگر طاقتِ پرواز رکھتی ہے

تجاویز و لائحہ عمل:

مذکورہ بالا اسباب جن کی وجہ سے خطبہ جمعہ کافی حد تک غیر مؤثر ہو کے رہ گیا ہے۔ ایک سرسری نظر ان پر دوبارہ ڈال لی جائے تو وہ اسباب حسب ذیل ہیں:

- ①..... خطبہ جمعہ عربی زبان میں دینے پر اصرار
- ②..... خطبہ میں سورۃ ق کی تلاوت پر اصرار
- ③..... مادیت پرستی اور بے تحاشہ مصروفیات
- ④..... طویل دورانیہ پر مشتمل خطبہ جمعہ
- ⑤..... جمعہ کی چھٹی کی منسوخی
- ⑥..... فرقہ وارانہ اور روایتی قسم کے موضوعات پر گفتگو
- ⑦..... پابندی وقت سے احتراز
- ⑧..... قوت گوئی کی وجہ ہر خطابت
- ⑨..... بعض علمائے کرام کی بد عملی وغیرہ

ان اسباب کو اگر بنظر عمیق دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیشتر

اسباب کا تعلق خود علمائے کرام کے رویہ سے ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر علمائے کرام عوام کی مادیت پرستی اور دنیوی مصروفیات کی وجہ سے خطبہ جمعہ سے ان کی غیر حاضری یا کم دلچسپی کے شاکِ نظر آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں علمائے کرام کو اپنے مثبت رویہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے مذکورہ بالا اسباب کا ازالہ کرنا چاہیے وہاں اس سلسلہ میں عوام کو کلیۃً غیر ذمہ دار نہیں قرار دیا جاسکتا۔ عوام الناس کو بھی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو اہمیت دیتے ہوئے اپنا کاروبار زندگی (تجارت، زراعت، ملازمت وغیرہ) اذان جمعہ سے پہلے موقوف کر دینا چاہیے اور اپنی دینی غیرت و حمیت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے بایں الفاظ مخاطب ہیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ۹]

”اے ایمان والو! جمعہ کے روز جب (خطبہ و) نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد کی طرف لپکو اور اپنی خرید و فروخت کو (فوراً) چھوڑ دو۔“

ایک مسلمان کا اللہ تعالیٰ پر یقین کامل اور اعتماد و بھروسہ ہونا چاہیے کہ جس قدر رزق اس اللہ رازق نے اس کے لیے لکھ رکھا ہے وہ ضرور مل کر رہے گا۔ خطبہ جمعہ کے دوران ہمارا کاروبار زندگی جاری رکھنا اللہ پر ہمارے ناقص یقین و اعتماد کی چغلی کھاتا ہے۔ ایک مسلمان کو تو ﴿ان صلوتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین﴾ [الانعام: ۱۶۲] کے اقرار کا درس دیا گیا ہے۔ جس میں اس بات کا اظہار ہے کہ میری زندگی و موت محض اللہ کے لیے ہے۔ اس اقرار کے باوجود ہم اسلام کے ہفتہ وار تربیتی و اصلاحی پروگرام خطبہ جمعہ سننے کے لیے کچھ وقت کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ یہ صورت حال یقیناً لمحہ فکریہ کی حیثیت رکھتی ہے کہ ہم مسلمان یہ اعتقاد و نظریہ بھی رکھیں کہ ہماری زندگی (مدتِ عمر) کا مالک فقط اللہ مالک الملک ہے اور پھر اس کے حکم کو درخور اعتنا نہ لاتے ہوئے اس کی خاطر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ نکالنے کے لیے بھی تیار نہ ہوں۔

ذی وقار علمائے کرام و خطبائے عظام کو بھی خطبہ جمعہ کی میڈیائی اہمیت و افادیت کا صحیح ادراک ہونا چاہیے اور بالخصوص عصر حاضر میں اسلام کے خلاف کیے گئے پراپیگنڈا اور اسلامی تعلیمات پر کیے جانے والے اعتراضات و اشکالات بارے عوام الناس کے ذہن صاف کرنے چاہیں اور ان کے خیالات و نظریات کو درست سمت میں ڈالنا چاہیے ورنہ بقول مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ (م ۲۰۰۰ء) مسلمانوں میں فکری ارتداد کے خطرات اس وقت منڈلاتے نظر آ رہے ہیں۔ ونعوذ باللہ من ذالک

راقم الحروف کی نظر میں عوام کے خطبہ جمعہ بارے عدم دلچسپی کے مذکورہ بالا اسباب میں سے سب سے اہم اور مؤثر سبب خطبائے کرام کا موضوع گفتگو کے انتخاب میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اکثر حضرات روایتی قسم کے موضوعات مثلاً شانِ مصطفیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور معجزات، فرضیت نماز و روزہ اور حج وغیرہ پر گفتگو کرتے نظر آتے ہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ مختلف مسالک کے علمائے کرام اپنے امتیازی موضوعات کو ہی زیر بحث لاتے ہیں۔ مثلاً بعض حضرات صرف توحید و سنت، بعض عظمتِ مصطفیٰ، کچھ اصحابِ علم شانِ صحابہ اور کچھ شانِ اہل بیت جب کہ بعض دیگر جہاد و قتال، تبلیغِ دین سے متعلقہ موضوعات کے ایک خاص دائرہ کے اندر ہی رہتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ ان تمام موضوعات پر بھی گفتگو ہونی چاہیے اور ایسے موضوعات پر گفتگو بھی تقویتِ ایمان کا باعث ہے مگر اب عصر حاضر کا جدید پڑھالکھا انسان مزید بھی کچھ سننا چاہتا ہے اور بعض مخلص مسلمان بھی اضافہ علم کے فطری جذبہ کی تسکین چاہتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ اب ارکانِ اسلام اور دیگر احکامِ شرعیہ کی فرضیت کے ساتھ ساتھ ان کی فلاسفی و حکمت بتانے کی بھی ضرورت ہے تاکہ عوام عقلی و شعوری طور پر ان کی اہمیت و افادیت کے قائل ہو سکیں۔ اب معجزاتِ انبیاء بارے دلائل عقلیہ فراہم کر کے اشکالاتِ ذہنی دور کرنے کی بھی فکر پیدا ہونی چاہیے۔ آج اسلامی تعلیمات کے بارے جدید میڈیکل و سائنس کی تصدیقات کا تذکرہ یقیناً مفید ثابت

ہو سکتا ہے۔

اسلامی تعلیمات کی عظمت و اہمیت کا احساس دلوں میں جاگزیں کرنے کا ایک دوسرا مؤثر طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کو دیگر ادیان کے ساتھ تقابل کرتے ہوئے پیش کیا جائے اس لیے کہ دیگر ادیان خواہ سامی ہوں یا غیر سامی ان کی تعلیمات نہ تو اصلی حالت میں محفوظ ہیں اور نہ ہی درجہ کمال پر ہیں۔ لہذا اس تقابل سے لامحالہ تعلیماتِ اسلامیہ اپنی اہمیت و افادیت دلوں میں بے آسانی جگہ بنا سکیں گی ویسے بھی عربی میں کہتے ہیں:

”الاشیاء تعرف بأضدادها۔“

یعنی کسی چیز کی صحیح پہچان اس وقت ہوتی ہے جب اسے اس کی مخالف شے کے ساتھ رکھ کر دیکھا جائے۔ احکامِ شرعیہ کی فلاسفی بیان کرنے سے ذہنوں میں پائے جانے والے اشکالات و اعتراضات کا ازالہ ہوگا اور اسلام کے تقابلی مطالعہ سے اسلامی تعلیمات کی عظمت کا احساسِ عالیہ پیدا ہوگا۔ ان دونوں کے علاوہ اس طرزِ خطابت کا تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کی اضافہ علمی کی فطری خواہش کی تسکین بھی ہوگی اور ان کی ذہنی پوریت بھی دور ہو سکے گی۔

ایک سمجھ دار اور کامیاب خطیب کی خطابت کا راز اس میں ہے کہ اس کی گفتگو عصری حالات سے بھی متعلق ہو اور اس میں عوام کو کچھ لائحہ عمل دیا گیا ہو۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اپنے گرد و پیش کے حالات، منفی رویوں اور سیاسی صورت حال بارے بھی عوام الناس کی رہنمائی کی جائے۔ البتہ ایک داعی کو ایسا رویہ اختیار نہ کرنا چاہیے کہ وہ کسی خاص گروہ کی بے جا طرف داری کرے اور دیگر جماعات کے خلاف کچھ ایسے ناروا اور نامناسب الفاظ استعمال کرے کہ جس سے عوام متنفر ہو جائیں۔

مزید وضاحت کے لیے عرض ہے کہ اگر ملک میں ہنگامی نوعیت کے حالات ہوں مثلاً زلزلہ یا طوفان و سیلاب آجائے، الیکشن کا موقع ہو یا لوگ خود کشیاں اور خود سوزیاں کر رہے ہوں یا اپنے بچوں کی نیلامی کرتے پھر رہے ہوں تو اس طرح کے حالات کو بھی زیر بحث لا کر عوام کو

حاضرہ پر بات کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے یقیناً انھیں وسیع المطالعہ بھی ہونا ہوگا اور کثرت مطالعہ تو اہل علم کے لیے ایک قیمتی زیور کی حیثیت رکھتا ہے جس کی بدولت وہ اپنے علم کو مزید آراستہ و پیراستہ کرتے رہتے ہیں۔ اس سلسلہ میں علمائے کرام کے لیے راقم الحروف کا یہ مشورہ ہے کہ وہ اخبارات اور دینی کتب کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ عصری اسلامی رسائل و جرائد کے مطالعہ کو بھی یقینی بنالیں۔ کیونکہ ان رسائل و جرائد سے تازہ علمی و فکری غذا ملتی ہے اور یہی غذا آگے عوام تک منتقل کرنا ضروری ہے تاکہ ایمان و عمل کو جلا ملتی رہے۔ معلوم ہوا طرزِ خطابت کی اس خوشگوار تبدیلی سے علمائے کرام کو وسعت علمی کی نعمت بھی میسر ہو سکے گی۔

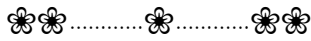
خطبہ جمعہ کو موثر بنانے کے لیے اور لوگوں کی حاضری کو یقینی بنانے کے لیے ایک تجویز یہ بھی ہے کہ اگر عوام کو بیٹنگی طور پر آئندہ کے خطبہ جمعہ کا موضوع بتا دیا جائے تو اس سے بھی غالباً لوگ دلچسپی کا مظاہرہ کریں گے۔ ان تمام مذکورہ بالا مساعی کے ساتھ ساتھ بندہ مؤمن (خطیب) کا اصل ہتھیار دعا ہے کہ وہ اللہ کے حضور دست بدعا ہو کہ اللہ اس کی زبان کی گرہ کھول دے تاکہ بات کو صحیح سمجھا سکے۔ [طہ: ۲۷، ۲۸]

اور اپنی زبان و گفتگو کو موثر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اضافہ علم و عمل اور خلوص کی بھی دعا کرتا رہے۔ علاوہ ازیں اس دعا کو بھی اپنی جملہ دعاؤں کا حصہ بنالے کہ اللہ رب العالمین اس کے سامعین کے دل پھیر دے اور انھیں دین کا صحیح فہم و بصیرت عطا فرمائے اس لیے کہ تمام افراد انسانی کے قلوب اسی ذاتِ یکتا کے قبضہ قدرت میں ہیں۔

اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، آمین۔

آخر میں راقم الحروف معزز علمائے کرام و خطبائے عظام کی خدمت عالیہ سے یہ امید رکھتا ہے کہ اس تحریر سے اگر کسی کو کچھ ناگواری ہوئی ہو تو عفو و درگزر سے کام لیں گے۔ ”والعفو عند کرام الناس مقبول“

کیونکہ یہ تحریر محض ”ان ارید الا اصلاح ما استطعت“ کے جذبہ سے لکھی گئی ہے۔

مثبت سوچ دی جائے اور ان کی اس منفی سوچ کا بھی ازالہ کرنا چاہیے کہ علماء حضرات تو محض کنویں کے مینڈک ہیں اور گرد و پیش پر ان کی کوئی نظر اور سوچ نہیں ہوتی۔

ان موضوعات پہ گفتگو محض اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے ہی نہیں کی جانی چاہیے بلکہ یہ علماء کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ ایسے مواقع پر بھی عوام کی صحیح رہنمائی کریں۔ خلاصہ یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ خطیب کی گفتگو دراصل حالاتِ حاضرہ (Current Issue) پر ہونی چاہیے جس سے سامعین کو یوں لگے گویا یہ تو ان کا اپنا ہی موضوع اور مسئلہ ہے جس پر ان کی رہنمائی کی جارہی ہے اس سے یقیناً سامعین کی دلچسپی میں اضافہ ہو سکے گا۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ آخر لوگ جیو چینل کے پروگرام ”کلیپٹل ٹاک“، ”پچاس منٹ“، ”گریٹ ڈیبٹ“ اور ایکسپریس نیوز کے پروگرام ”آج کل“ اور ”کالم کار“ وغیرہ کو کیوں اتنی اہمیت دیتے ہیں اور اس کے لیے بے تاب رہتے ہیں۔ اس کی وجہ دراصل یہی ہے کہ ان پروگراموں میں مسائلِ حاضرہ پر بات کی جاتی ہے۔ خطبہ جمعہ کو موثر بنانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ علمائے کرام بھی مسائلِ حاضرہ پر بات کرنے کا سلیقہ اپنے اندر پیدا کریں۔ لیکن مسائلِ حاضرہ پر بات کرنے کا یہ مطلب قطعاً نہ لیا جائے کہ خطبہ جمعہ کو محض ایک سیاسی تقریر کا رنگ دے دیا جائے۔

یہ بات بھی مشاہدہ میں آئی ہے کہ بعض جو شیلے نوجوان خطباء حکومت وقت کی غلطیوں بارے عوام الناس کو خبردار کر رہے ہوتے ہیں اور حکمرانوں کو برا بھلا کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں۔ حالاں کہ جہاں ایک مناسب انداز میں عوام کو حکمرانوں کے غلط اقدامات سے باخبر رکھنا ضروری ہے۔ وہاں عوام کو اگر کچھ مناسب لائحہ عمل نہ بتایا جائے جو ان کی دسترس میں بھی ہو تو اس موضوع پر گفتگو کا صحیح حق ادا نہ ہو سکے گا۔ موضوع کے صحیح حق ادا نیگی کے لیے اس پہلو کو مد نظر رکھنا بھی نہایت ضروری ہے۔

اور یہ بات تو بالکل سامنے کی ہے کہ خطبائے عظام اگر احکام شرعیہ کی فلاسفی، اسلامی تعلیمات کو تقابلی انداز میں پیش کرنا اور مسائل

جماعت اہل حدیث کی غرض و غایت

جناب قاضی عبدالرحیم صاحب

سے بچنے اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں اور فائدے حاصل کرنے کا ذریعہ بنو۔ اور دوسرے انسانوں کے لیے ان کی اپنی ذات سے بھی بڑھ کر مفید اور خیر خواہ ثابت ہو۔ جب تمہیں کوئی شخص کسی قسم کی دنیوی یا اخروی بھلائی یا فائدے سے محروم رہتا نظر آئے تو اسے اس بھلائی کے حاصل کرنے پر آمادہ کرو۔ اور اگر وہ کسی تکلیف، برائی یا نقصان میں بوجہ جہالت و لاعلمی گرفتار دکھائی دے تو اسے اس سے بچانے کی کوشش کرو۔ ایسی جماعت کے انجام اور غایت کے متعلق فرمایا:

﴿الذین ان مکنہم فی الارض اقاموا الصلوۃ واتوا الزکوۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر ولله عاقبة الامور﴾ [الحج: ۶۱]

”جب ہم اس جماعت کو دنیا میں کامیاب بنا دیتے ہیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں اور تمام امور کا انجام تو اللہ ہی کے قبضہ میں ہے۔“

پہلی آیت کریمہ میں اس جماعت کی ابتدا بیان فرمائی اور دوسری میں اس کی انتہا اور دونوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صفت ذکر کی۔ اس جماعت کی داریں میں کامرانی کی ضمانت کے بارے میں فرمایا:

﴿ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک ہم المفلحون﴾ [آل عمران: ۱۰۶]

چاہیے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہو، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے۔ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ یہی لوگ کامیاب ہیں ذرا الفاظ ”یہی لوگ“ کی تاکید پر غور فرمائیے۔“

کلام الہی کی رو سے جیسے ایک شخص کی اچھائی اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا انحصار اسی پر ہے کہ وہ توحید اور رسالت پر ایمان لائے، اللہ و رسول کی پوری پوری اطاعت کرے، اور مخلص ہو۔ ایسے ہی کسی جماعت کی اچھائی اور داریں میں فلاح و کامیابی اس پر منحصر ہے کہ وہ صفات مذکورہ سے متصف ہونے کے علاوہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پابند ہو۔

پہلی تینوں چیزوں کا تعلق صرف فاعل کی ذات سے ہے۔ اس لیے ان کا اثر اور فائدہ بھی اسی ذات تک محدود ہے۔ لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعلق فاعل کے علاوہ دوسرے اشخاص سے بھی ہے۔ لہذا اس کا اثر اور فائدہ بھی لازماً متعدی اور بہت سے اشخاص سے متعلق ہے اور کسی ایک امر میں اشخاص کثیر کے اشتراک کا نام ہی جماعت ہے۔ خواہ اس میں موجودہ اصطلاح ملحوظ نہ بھی ہو۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اچھی جماعت کے لیے بنیاد و اساس کی حیثیت بھی رکھتا ہے اور غرض و غایت کا حکم بھی۔ اور دنیا و آخرت میں جماعت کی کامیابی کے کفیل کا بھی۔ اس کی اساسی حیثیت کی نسبت ارشاد ہے:

﴿کنتم خیر امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف

وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ﴾ [آل عمران: ۱۱۰]

”تم بہترین جماعت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور خود بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کرتے ہو۔“

یعنی دنیا میں تمہارے وجود کی بنیاد اسی پر رکھی گئی ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعہ نوع انسانی کے داریں کی تکالیف

عن المنکر نہیں۔ وہ لغوی معنی میں جماعت یا اجتماع تو ہو سکتا ہے۔ لیکن قرآنی اصطلاح میں وہ جماعت کہلانے کی مستحق نہیں۔ کیوں کہ اس جماعت میں ریڑھ کی ہڈی مفقود ہے۔ اور اس کی حیثیت ایک لوٹھڑے کی سی ہے۔ ایسے لوٹھڑے سے انسانی فرائض کا ادا ہونا ممکن نہیں!

چوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعلق متعدی اور اس کا فائدہ اور نفع عام ہے اس لیے لازماً اس کے ترک اور خلاف کا تعلق اور اثر بھی عام ہونا چاہیے۔ اور اس کے نتائج بد اور نقصانات بھی عام اور متعدی ہونے چاہئیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہے جب کسی قوم سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض مفقود ہو جائے یا اتنا کم ہو جائے کہ اس کا اثر و تعلق کا عدم ہو۔ تو بد اعمال کی سزا عام اور متعدی ہوتی ہے۔ اور گنہگاروں کے ساتھ بے گناہ بھی پکڑے جاتے ہیں۔ کیوں کہ انھوں نے دوسروں کو اعمال بد سے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اسی بنا پر اصحاب سبت میں سے صرف وہی لوگ عذاب الہی سے نجات کے مستحق قرار دیئے گئے جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پابند تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو ایک بستی کے تباہ کرنے کا حکم دیا۔ جبریل نے عرض کیا کہ اس بستی میں فلاں شخص بڑا صالح اور پرہیزگار موجود ہے۔ حکم ہوا بے شک وہ خود نیک اور متقی ہے۔ لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی معصیت کو دیکھ کر ناراضگی سے اس کی پیشانی پر پل نہیں آیا۔ اس لیے اسے بھی ہلاک کر دو۔ چنانچہ اسے بھی بستی والوں کے ساتھ ہی ہلاک کر دیا گیا۔

نیکی اور بدی وہی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے انبیاء علیہم السلام نے نیک یا بد قرار دیا ہو۔ انسانی عقول و آراء ان کے فیصلہ سے قاصر ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق اور مالک ہونے کے علاوہ اس کا مربی اور مہربان بھی ہے۔ یہ اس کی ربوبیت اور رحم ہی کا نتیجہ ہے کہ انسان جس کی اصل مٹی اور گندہ پانی ہے۔ انسانی شکل و عقل اور قوائے مختلفہ سے ترکیب پا کر زمین و آسمان کی مخلوقات سے استفادہ کر رہا ہے اور ہر چیز اس کی خدمت میں لگی ہے۔ حالانکہ یہی انسان اپنے کسی عضو سے بھی اپنی حسب منشا کام نہیں لے سکتا اگر وہ مالک اس کام کی اجازت نہ دے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس رسالت کا ایک حصہ ہے جس کے پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الرسل حضرت محمد ﷺ تک تمام انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ سب نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ادا کیا۔ اتنا فرق ضرور ہے کہ ظرف اور انسانی ترقی کے مدارج کے اختلاف کے موافق معروف اور منکر کی تعیین اور تجدید مختلف رہی۔ یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ نے تفصیل ہر معروف اور ہر منکر کی تعیین فرمادی اور دین اسلام کی تکمیل کے ساتھ ہی معروف اور منکر کی تعیین و تحدید بھی کامل ہو گئی۔ رسول اللہ ﷺ کی تعریف میں فرمایا:

﴿يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر﴾

[الاعراف: ۱۵۷]

”رسول اللہ ﷺ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ دوسری جگہ حضور ﷺ کی اسی صفت کو ان الفاظ سے تعبیر فرمایا:“

ویزکیہم وہ لوگوں کو برائیوں سے پاک و صاف کرتے ہیں۔ ان کے اتباع کی صفت میں فرمایا:

﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون

بالمعروف وينهون عن المنكر﴾ [التوبة: ۷۱]

یعنی مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہاں مؤمنین کی باہمی خیر خواہی کو لفظ ولایت سے تعبیر فرمایا۔ یعنی وہ ایک دوسرے کے سرپرست ہیں۔ کیا سرپرست سے بھی بدخواہی کی توقع کی جاسکتی ہے؟ اور اس سرپرستی کا ظہور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شکل میں ذکر کیا۔

معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی نظروں میں وہی جماعت اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب اور دارین میں کامیاب ہے جس کی ابتداء و انتہا، غرض و غایت، ظاہر و باطن، اور اہم ترین عمل و شغل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو، جو کہ نوع انسانی کی سعادت و فلاح اور دنیا و عقبیٰ میں کامرانی کے لیے تیج و بنیاد ہے۔ جس جماعت یا اجتماع میں امر بالمعروف اور نہی

①..... دوسری صورت ہاتھ اور قوت سے امر بالمعروف اور نہی یا کنویں میں گرتے دیکھ کر اسے ہاتھ سے پکڑ لینا، اور وہ راضی ہو یا ناراض۔ اس راستے سے ہٹا کر اسے دوسرے راستے پر ڈال دینا تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ اگر آپ کو یقیناً معلوم ہو کہ کل فلاں آدمی کا مکان جل جائے گا۔ تو بتلائیے آپ اس کے بچانے کی کوشش کریں گے یا نہیں۔ جب قرآن پر ہمیں یقین ہے اور قرآن فرماتا ہے کہ بے نماز ضرور جہنم میں جائے گا۔ تو کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم اس کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کریں اور اس میں اپنی پوری قوت صرف کر دیں اس صورت کا زیادہ تر تعلق ارباب حکومت سے ہے۔ کیوں کہ قوت و طاقت ان کے ہاتھ میں ہے۔ اگرچہ زمرہ علماء بھی اس سے بری الذمہ اور غیر مسئول نہیں۔ جہاد اسلامی اسی دوسری صورت کا ایک آخری طریقہ ہے جب کہ دوسرے تمام طریقے بے کار ثابت ہوں تو اسے اختیار کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہے۔ اسلامی جہاد بھی فرض کفایہ آخری ہے۔

اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری جماعت اہل حدیث پر عائد ہوتی ہے۔ کیوں کہ وہی قرآن و حدیث کی صحیح حامل، اور تبلیغ احکام میں اللہ و رسول ﷺ کی اصلی نائب ہے، اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے بیان فرمودہ، معروف اور منکر سے پورے طور پر واقف ہے۔ اور الحمد للہ کہ یہ جماعت ابتدائے اسلام سے آج تک اپنے اس فرض منصبی کو بوجہ احسن انجام بھی دیتی رہی ہے۔ جس کی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ اب افراد جماعت سے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اپنے اس اہم ترین فرض کے لیے پھر کمر بستہ اور مجتمع ہو جائیے۔

انقلابی دور کے حوادث سے جو ضعف و اضمحلال پیدا ہوا ہے اس کی تلافی کیجیے۔ دہن اور کسمل کو چھوڑیے اپنی ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کیجیے اور دینِ قیم کی حفاظت و برتری کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پابندی اختیار فرمائیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق آپ دارین میں کامیابی حاصل کر سکیں۔

وافوض امری الی اللہ۔

آپ روزانہ ہزاروں اندھے، لولے، لنگڑے دیکھتے ہیں۔ جن کی تکالیف کو دنیا میں کوئی رفع نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ مالکِ عالم الغیوب ہے۔ انسان کی فطرت، اس کے جذبات، خواہشات اس کی ضروریات و مشکلات اس کے قوائے علمیہ اور عملیہ کی ابتدا اور انتہا اور اس کے مفاد اور مضار سے پورے طور پر آگاہ ہے۔ اگر وہ انسان کو کمال کے اسی انسانی مرتبہ پر پہنچا کر اس کو مفید و مضر اور نفع و نقصان کے اسباب سے آگاہ نہ فرماتا، نیکی اور بدی میں تمیز نہ بخشتا اور اس کی رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء اور رسول نہ بھیجتا۔ تو انسان پر اس کی نعمت اور رحمت کامل نہ ہوتی۔ اور انسان اپنے وجود کو بدی کے اثرات اور نتائج سے ایک دن بھی محفوظ نہ رکھ سکتا۔ باقی رہے انبیاء اور رسل تو وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ ان کا فرمان اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس لیے نیکی اور بدی کی تعیین ان ہی کا حق ہے۔ اگر نیکی اور بدی کی تعیین انسانی عقول اور آراء پر چھوڑ دی جاتی اور انبیاء ﷺ کی تعلیم و تبلیغ موجود نہ ہوتی۔ تو آج دنیا میں ظلم و جہول انسان اور دوسرے حیوانات میں کوئی امتیاز باقی نہ رہتا۔ بلکہ انسان اپنی جہالت اور بد عملی کے نتیجہ میں مدتوں پہلے معدوم ہو چکا ہوتا۔

جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر رسالت کی جزو اصلاح عالم کی بنیاد۔ اور جماعت و اجتماع کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا حکم رکھتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے قائدین کو سب سے اوّل اور سب سے زیادہ توجہ اسی کی طرف منعطف کرنی چاہیے۔ خواہ وہ قائدین دائرہ حکومت سے تعلق رکھتے ہوں یا زمرہ علم و فضل سے۔ کیوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دو صورتیں ہیں۔

①..... نیک امر کی نیکی اور برے کام کی برائی کو واضح کرنا۔ تاکہ دوسرے اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔

اس کے تین طریقے ہیں: تحریر، تقریر اور عملی نمونہ۔ اس صورت کا زیادہ تر تعلق اہل علم و فضل سے ہے۔ اگرچہ ارباب اقتدار بھی اس کی تکلیف سے بری نہیں۔

عدم سماع موتی کے دلائل

قرآن و سنت کی روشنی میں

(مولانا) خاور رشید بٹ

مدمعاون بن گئے۔ چنانچہ عوام نے ان قبروں والوں کو خدائی صفات کا حامل سمجھنا شروع کر دیا اور ان کے آگے سجدہ ریز ہونا، نذر و نیاز چڑھانا، ہنٹیس ماننا اور اپنی حاجات رکھنا شروع کر دیں۔ ایسے افراد کو سوال کیا جائے کہ بھائی یہ بزرگ، پیر صاحب وفات پا چکے ہیں۔ دنیا سے ان کا رابطہ ٹوٹ چکا ہے۔ ان کے جسم و روح کے درمیان جدائی ڈال دی گئی ہے۔ ان کے ہاتھ پاؤں، آنکھیں، کان اور دل گویا ہر عضو اپنا کام کرنا چھوڑ چکا ہے اور ان کی کوئی حس زندہ نہیں اگر زندہ ہوتی تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر اسے مردہ قرار نہ دیتا اور نہ ہی کوئی انھیں دفنانے کی جرأت کرتا۔ اس کے باوجود انھیں حاجت روا اور مشکل کشا اور زندوں کی باتیں سننے والا سمجھتے ہو؟ اس کے جواب میں تین باتوں میں سے ایک بات کرتے ہیں: (الف) جی اکثریت ایسا کرتی ہے، ہم کیوں نہ کریں؟ (ب) ہمارے باپ دادا ایسا کرتے آئے ہیں ہم خاندانی طور پر ایسا کرتے ہیں۔ (ج) اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں اور ان بزرگوں کی موڑتا نہیں اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ آئیں! اب قرآن مجید سے ان باتوں کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ پہلی بات کا جواب دیتے ہوئے قرآن فرماتا ہے: ﴿وَأِنْ تَطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ [الانعام: ۶: ۱۱۶]	جب کسی مذہب، قوم یا کسی ملک کا لیڈر یا راہنما دارفانی سے عالم جاوید کی طرف کوچ کر جاتا ہے تو اس کے ماننے والے عموماً تین باتوں میں سے ایک کا انتخاب کرتے ہیں: ①..... لیڈر یا راہنما کو بالکل فراموش کر دیا جاتا ہے۔ ②..... اس کی کوئی یادگار قائم کی جاتی ہے تاکہ اسے خراج تحسین پیش کیا جاتا رہے۔ ③..... اس کو معبود بنا لیا جاتا ہے، اس کی قبر پر گنبد و مینار کھڑے کر کے لوگوں کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کا کام اسے سونپ دیا جاتا ہے اور زندہ انسانوں سے ادراک، قوت، فہم و شعور میں زیادہ سمجھ لیا جاتا ہے جیسا کہ ”بعد مرنے کے سمع بصر ادراک عام لوگوں کا یہاں تک کہ کفار کا زائد ہو جاتا ہے۔“ [ملفوظات اعلیٰ حضرت، ص: ۳۱۱، ط: مشتاق بک کارنلاہور] بعض لوگ اضافہ تو نہیں لیکن برابری تسلیم کر کے شرک کے چور دروازے کو کھلا رکھنے پر بضد ہیں۔ مولانا سرفراز خاں صاحب لکھتے ہیں: ”لیکن ادراک و شعور فہم و سماع میں مردے اور زندے برابر ہیں۔“ [سماع الموتی، ص: ۲۱۱] برصغیر پاک و ہند میں عام مسلمان چوں کہ ہندووانہ رسم و رواج اور ثقافت سے متاثر تھے۔ لہذا ان کے دیکھا دیکھی انھوں نے بھی اپنے مذہبی راہنما اور پیر و مرشد کی قبروں پر قبے، مزارات اور مینار کھڑے کر دیئے۔ اور ایسے علماء میسر آ گئے جو بجائے اصلاح کرنے کے ان کے
---	--

”اور دنیا میں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔“
اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے حافظ صلاح الدین یوسف رقم طراز ہیں:

قرآن کی اس بیان کردہ حقیقت کا بھی واقع کے طور پر ہر دور میں مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

دوسرے مقام پر فرمایا:
﴿وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾
”آپ کی خواہش کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔“ [یوسف: ۱۰۳]

اس سے معلوم ہوا کہ حق و صداقت کے راستے پر چلنے والے لوگ ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں جس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ حق و باطل کا معیار دلائل و براہین ہیں۔ لوگوں کی اکثریت و اقلیت یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس بات کو اکثریت نے اختیار کیا ہو وہ حق ہو اور اقلیت میں رہنے والے باطل پر ہوں۔ بلکہ مذکورہ حقیقت قرآنی کی رو سے یہ زیادہ ممکن ہے کہ اہل حق تعداد کے لحاظ سے اقلیت میں ہوں اور اہل باطل اکثریت میں۔ [احسن البیان، ص: ۱۸۶]

دوسری بات کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:
﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ [المائدة: ۱۰۴]

”اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی طرف اور رسول کی طرف رجوع کرو تو کہتے ہیں کہ ہم کو وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، کیا اگرچہ ان کے بڑے نہ کچھ سمجھ رکھتے ہوں اور نہ ہدایت رکھتے ہوں۔“

مشرکین مکہ کی عورتیں اور مرد سب کے سب بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے۔ چنانچہ اس کی بابت جب سوال کیا جاتا تو مختلف

حیلے اور بہانے بیان کرتے ان میں سے ایک حسب ذیل ہے:
﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا﴾

[الاعراف: ۷: ۲۸]

”اور وہ لوگ جب فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریق پر پایا ہے۔“

تیسری بات کی وضاحت قرآن مجید ان الفاظ میں کرتا ہے:
﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ط أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: ۱۸۶]

”اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے میں قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد (بندہ) بولا ہے جو ہر انسان کے لیے ہے۔ عام ہو یا خاص، نبی ہو یا امتی، ولی ہو یا قطب، پیر ہو یا مرید، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سنتا ہے۔

اس کے باوجود کئی لوگ غیر اللہ کو پکارنا ان کے سامنے اپنی فریادیں رکھنا فرض منہی اور ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ عوام کو اس طرف لگانے کے لیے مختلف انداز و اطوار اور غیر شرعی عقائد و نظریات پر اسلام کا لیبل لگا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک چور دروازہ سماع موتی کا اثبات یعنی مردوں کے سننے کو برحق سمجھتا ہے۔

ظاہر ہے جب تک شیطان کے یہ گمشتے عوام کو یہ باور نہیں کروا دیتے کہ فوت شدگان ہماری پکار سنتے ہیں بلکہ ہماری بگڑی سنوارنے اور حاجت روائی پر قادر ہیں اور ان کا ادراک و قوت زندوں سے بھی بڑھ جاتی ہے خواہ مردہ کافر ہی ہو، اس وقت تک ان کی گدی، نذرانے، چڑھاوے اور حلوے ماندے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ آئیں قرآن مجید اس مسئلہ پر کیا روشنی ڈالتا ہے۔

دلیل اول:

﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ۚ إِنَّ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ۖ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرْ كُفْمُ ط وَلَا يَنْبُتُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ [فاطر ۳۵: ۱۳، ۱۴]

”جنہیں تم اس (اللہ تعالیٰ) کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر کے بھی مالک نہیں۔ اگر تم انھیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو قبول نہیں کر سکتے بلکہ قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ جیسا خبردار خبریں نہ دے گا۔“

اس آیت میں کئی امور واضح کیے گئے ہیں:

اولاً: اہل بدعت اور مشرکین کی طرف موحدین پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ بتوں والی آیات ہمارے نیک اور صالح پیرومرشد اور اولیاء پر فٹ کرتے ہیں۔ آیت مذکورہ میں اس کا واضح طور پر رد کیا گیا ہے۔ کیوں کہ اگر محض بت ہوتے تو قیامت کے دن انکار کرنے کا معنی ہی نہیں بنتا۔ سورہ یونس میں یہ مسئلہ اس طرح آیا ہے:

﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائُكُمْ ۖ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ۚ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۚ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْإِنْفِرَاتُ الْغَابِرَاتُ﴾

[یونس ۱۰: ۲۸، ۲۹]

”اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکین سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو پھر ہم ان کی آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے اور ان کے وہ شرکاء کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ سو ہمارے تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر نہ تھی۔“

ثانیاً: جن لوگوں کو پکارا جاتا ہے، آواز دی جاتی ہے وہ پکارو آواز

نہیں سنتے۔

ثالثاً: اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو مدد کرنے پر قادر نہیں۔ کیوں کہ وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ اتنا بے اختیار اور عاجز فرد کیسے دوسرے کی مدد کر سکتا ہے۔

رابعاً: غیر اللہ کو ایسا پکارنا شرک ہے۔

خامساً: جب اللہ تعالیٰ نے کسی آیت میں بتوں کی تخصیص نہیں کی تو ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ معلوم ہوا قیامت کے دن صرف بت ہی نہیں بلکہ جس جس کی بھی اللہ کے سوا عبادت ہوتی رہی وہ انکار کر دے گا اور اپنی لاعلمی کا اظہار کرے گا۔

دلیل دوم:

سورہ یونس کی مذکورہ آیات (۲۸، ۲۹) میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ قیامت کے دن مشرکوں کی پکار کا یہ لوگ انکار کر دیں گے اور اپنی بے خبری کا اعلان کر دیں گے۔ جس سے معلوم ہوا کہ انسان کتنا ہی نیک ہو حتیٰ کہ نبی و رسول ہو ولی ہو یا پیر ہو فوت ہونے کے بعد اسے دنیا کے حالات کا علم نہیں ہوتا۔ اس کے متبعین اور عقیدت مند اسے مدد کے لیے پکارتے ہیں اس کے نام کی نذر و نیاز دیتے ہیں۔ اس کی قبر پر میلے ٹھیلے کا انتظام کرتے ہیں۔ لیکن وہ بے خبر ہوتا ہے اور ان تمام چیزوں کا انکار ایسے لوگ قیامت کے دن کریں گے۔ [ملخص احسن البیان، ص: ۲۷۶]

دلیل ثالث:

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ ۚ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾ [الاحقاف ۴۶: ۵۵، ۵۶]

”اور اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں بلکہ ان کے پکارنے سے محض بے خبر ہوں اور جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی پرستش سے صاف انکار کر جائیں گے۔“

مولانا مودودی رحمہ اللہ ان آیات کے تحت لکھتے ہیں:

یعنی ان پکارنے والوں کی آواز سرے سے پہنچتی ہی نہیں، نہ وہ خود اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں، نہ کسی ذریعہ سے ان تک یہ اطلاع پہنچتی ہے کہ دنیا میں انھیں کوئی پکار رہا ہے۔ اس ارشاد الہی کو تفصیلاً یوں سمجھئے کہ دنیا بھر کے مشرکین خدا کے سوا جن ہستیوں سے دعائیں مانگتے رہے ہیں وہ تین اقسام پر منقسم ہیں۔

ایک بے روح اور بے عقل مخلوقات

دوسرے وہ بزرگ جو گزر چکے ہیں۔

تیسرے وہ گمراہ انسان جو خود بھی بگڑے ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی بگاڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے۔

پہلی قسم کے معبودوں کا تو اپنے عابدوں کی دعاؤں سے بے خبر رہنا ظاہر ہی ہے۔ رہے دوسری قسم کے معبود جو اللہ کے مقرب بندے تھے تو ان کے بے خبر رہنے کی دو وجوہ ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کے ہاں اس عالم میں ہیں۔ جہاں انسانی آوازیں براہ راست ان تک نہیں پہنچتی۔ دوسرے یہ کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی ان تک یہ اطلاع نہیں پہنچاتے کہ جن لوگوں کو یہ بزرگ ساری عمر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا سکھلاتے رہے تھے وہ اب الٹی آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔

اس لیے کہ اس اطلاع سے بڑھ کر ان کو صدمہ پہنچانے والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور اللہ اپنے نیک بندوں کی ارواح کو اذیت دینا ہرگز پسند نہیں کرتا، اس کے بعد تیسری قسم کے معبودوں پر غور کیجیے تو معلوم ہوگا کہ ان کے بھی بے خبر رہنے کی دو وجوہ ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ملازموں کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے حوالات میں بند ہیں جہاں دنیا کی کوئی آواز نہیں پہنچتی۔ دوسرے یہ کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی انھیں یہ اطلاع نہیں پہنچاتے کہ تمہارا مشن دنیا میں خوب کامیاب ہو رہا ہے اور لوگ تمہارے پیچھے تمہیں معبود بنائے بیٹھے ہیں اس لیے کہ یہ خبریں ان کے لیے مسرت کا موجب ہوں گی اور خدا ان کو ہرگز خوش کرنا نہیں چاہتا۔

[تفہیم القرآن تحت آیات سورۃ الاحقاف، ص: ۶۰۲]

دلیل رابع:

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَ نَفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ كُنَتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الزمر ۳۹: ۴۲]

”اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انھیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے۔ پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انھیں تو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔“

اس آیت میں نیند اور موت کے مابین مشابہت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیتا ہے۔ ہاں جس کی زندگی ابھی باقی ہوتی ہے اس کی روح واپس بھیج دیتا ہے اور جس کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے اس کی روح روک لیتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا نیند میں جسے موت کی چھوٹی بہن کہا جاتا ہے آدمی سنتا ہے؟

سب جانتے ہیں کہ نہیں سنتا۔ اگر سنتا ہو تو اسے سویا ہوا نہیں کہتے۔ حالاں کہ نیند کی حالت میں روح کا جسم کے ساتھ کافی حد تک تعلق بھی ہوتا ہے۔ نبض اور دوران خون چل رہے ہوتے ہیں، سانس آ جا رہی ہوتی ہے، کروٹ بدل سکتا ہے، نظام ہضم چلتا رہتا ہے۔ لیکن موت میں تو ہر قسم کا تعلق منقطع ہو چکا ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک صحت مند زندہ انسان جو کہ سوچا ہے نہیں سنتا لیکن ایک مردہ جس کے حواس معطل ہو چکے ہیں، سانس کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، کروٹ بدلنے کا اختیار چھین لیا گیا ہے، نظام ہضم جواب دے چکا ہے، کیسے سن سکتا ہے؟

یہی نہیں بلکہ قرآن مجید نے دونوں حالتیں بیان کر کے یہ مسئلہ بھی واضح کر دیا ہے کہ سویا ہوا اور مرا ہوا انسان دنیا میں ہونے والے واقعات و حوادث اور تبدیلیوں سے لاعلم رہتا ہے۔ سونے والوں کی حالت سورۃ الکہف میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر کے واضح کی۔ جب یہ نو جوان تین سو نو برس بعد بیدار ہوئے تو انھیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کتنی مدت گزر چکی ہے۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم سوئے

رہے۔ [الکھف: ۸: ۱۹]

مرنے والے کا واقعہ سورۃ بقرہ میں بیان کیا اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے سو سال موت سے ہمکنار رکھا۔ زندہ کرنے کے بعد دریافت کیا تو اس نے بھی یہی کہا کہ ایک دن یا دن کا بعض حصہ مرا رہا ہوں۔ اسے اپنے پاس موجود گدھے کی موت کا، اس کی بھوک پیاس کا علم نہیں ہو سکا۔ ثابت ہوا جیسے انسان نیند میں زندگی ہونے کے باوجود نہیں سن سکتے اسی طرح مرنے کے بعد جب زندگی چھین لی جاتی ہے نہیں سن سکتے۔

دلیل خامس:

﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ [النمل: ۲۷: ۸۰]

دلیل سادس:

﴿فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ [الروم: ۳۰: ۵۲]

”بے شک آپ مردوں کو نہیں سن سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سن سکتے ہیں جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر مڑ گئے ہوں۔“

دلیل سابع:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ [الفاطر: ۳۵: ۲۲]

”بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے اور آپ ان لوگوں کو نہیں سن سکتے جو قبروں میں ہیں۔“

ان آیات پر مختلف اعتراضات و توجیہات کر کے اس کے اصل مفہوم کو تبدیل کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے۔

توجیہ اول: ان آیات میں مردے سے حقیقی مردہ نہیں بلکہ کافر مراد ہے جو اس کا مجازی معنی ہے۔

تجزیہ: اس کا جواب دو طرح کا ہے:

①..... اصول ہے کہ جب کسی لفظ کا حقیقی معنی مراد نہ لیا جاسکتا ہو اس وقت مجازی معنی لیا جاتا ہے۔ اور یہاں حقیقی معنی لیا جاسکتا ہے۔ اس کی تائید موقوف اور مرفوع ہر دو طرح کی روایات سے ہوتی ہے۔

مرفوع: حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے جب قلیب بدر میں چھینکے ہوئے کفار کو مخاطب کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی:

”اتنا دیہم بعد ثلاث وهل يسمعون يقول الله عز وجل ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى﴾۔“
”کیا آپ تین دن کے بعد انھیں مخاطب کر رہے ہیں اور کیا یہ سن رہے ہیں۔ حالاں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: بے شک آپ مردوں کو نہیں سن سکتے۔“

تو نبی ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے۔ لیکن یہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ [مسند احمد، ج: ۲، ص: ۲۸۷..... الموسوعۃ الحدیثیہ والوں نے لکھا ہے اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، ج: ۲، ص: ۳۵۲]

باقی باتوں سے ابھی بحث نہیں فقط اتنا ثابت کرنا مقصود ہے کہ حضرت عمر نے نبی ﷺ کے سامنے یہ آیت حقیقی مردوں کے متعلق پڑھی۔ لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا اے عمر اس سے حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی زندہ کفار مراد ہیں بلکہ آنحضرت ﷺ نے خاموشی اختیار کر کے اس تفسیر کے حدیث تقریری ہونے پر مہر ثبت کر دی۔

موقوف: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب بات پہنچی کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قلیب بدر والوں (وہ کفار جو جنگ بدر میں قتل ہوئے اور مسلمانوں نے انھیں بدر کے کنویں میں پھینک دیا تھا) کے متعلق حدیث بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے کنویں میں جھانک کر ان سے بات کی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ اب میری باتیں سن رہے ہیں تو ام المومنین نے فرمایا:

عبداللہ کو ذھول ہو گیا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے یہ فرمایا تھا کہ جو میں انھیں کہا کرتا تھا اب انھیں اس کا علم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ نے حضرت عبداللہ بن عمر کے بیان کردہ الفاظ کی تردید میں یہی مذکورہ بالا آیات تلاوت فرمائیں کہ آپ مردوں کو نہیں سن سکتے، اور آپ قبروں والوں کو نہیں سن سکتے۔

[صحیح بخاری، کتاب المغازی، باب قتل ابی جہل، رقم: ۳۹۷۹، ۳۹۸۱]

لازم نہیں آتا کہ مردے سنتے ہیں بلکہ عربی زبان سے واقف ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ اس تشبیہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کے اندر نہ سننے کا مادہ کفار سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ مردے سنتے نہیں ہیں۔ [مسئلہ سماع موتی، ص: ۳۲، تالیف علامہ نعمان، مکتبہ سلفیہ لاہور]

علامہ تفتازانی لکھتے ہیں:

”وما انت بمسمع من فی القبور فتتمثل لحال الکفرة بحال الموتی ولا نزاع فی ان الموتی لا یسمع۔“ [شرح عقائد، ج: ۲، ص: ۲۲۱، بحوالہ قبر پرستی اور سماع موتی از محمد قاسم خواجہ، ص: ۶۴، ط: گوجران والا]

”تو قبروں والوں کو نہیں سنا سکتا اس میں کافروں کو مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس مسئلہ میں اختلاف نہیں کہ مردے نہیں سنتے۔“

توجیہ ثانی: ان آیات میں ”اسماع“ سنانے کی نفی ہے سننے کی نہیں۔ یعنی مردے سنتے تو ہیں لیکن آنحضرت ﷺ انھیں سنا نہیں سکتے۔

قلب بدر والوں نے سنا تھا کہ نہیں یہ بحث الگ ہے۔ بات یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان آیات میں وہ کفار مراد نہیں لیے جو حق بات نہیں سنتے بلکہ حقیقی مردے مراد لیے ہیں۔

ثانیاً: اور اگر مجازی معنی لے لیں پھر بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔

اس کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

ان دونوں آیتوں سے مردوں کی عدم سماعت پر استدلال کرنا کوئی بعید نہیں۔ اس لیے کہ لوگوں میں یہ بات معروف تھی کہ مردے حقیقت میں نہیں سنتے۔ اس لیے ان کے ساتھ زندہ کفار کو تشبیہ دی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن کے ساتھ کفار کو تشبیہ دی گئی ہے ان کے اندر عدم سماع کی قوت بدرجہ اولیٰ پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ زید شیر کی طرح بہادر ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ شیر بھی بہادر ہے بلکہ شیر کے اندر زید سے زیادہ شجاعت پائی جاتی ہے۔

اسی طرح ان دونوں آیتوں کے اندر اگرچہ گفتگو کفار کے بارے میں ہے اور انھیں مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ لیکن اس سے یہ

پروفیسر حافظ نصر اللہ خان کی رحلت

پروفیسر حافظ ثناء اللہ خان خطیب مسجد ربانی اہل حدیث پونچھ روڈ لاہور، کے برادر اصغر پروفیسر حافظ نصر اللہ خان (سابق استاذ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور)، ۵ جون ۲۰۰۹ء بروز جمعہ المبارک بوقت بعد فجر بعارضہ قلب وفات پا گئے۔

انا لله وانا اليه راجعون

مرحوم گزشتہ برس اسلامیہ کالج سے ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ طبعاً سادہ مزاج، خوش اخلاق، ملن سار شخصیت تھے۔ انھوں نے پسماندگان میں بیوہ، بیٹا اور دو بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ ان کی نماز جنازہ بعد نماز جمعہ پروفیسر حافظ ثناء اللہ خان نے اسلامیہ پارک لاہور میں پڑھائی۔ بعد ازاں ان کی میت سرہالی کلاں ضلع قصور لے جائی گئی۔ وہاں دوسری مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی گئی اور علماء کی کثیر تعداد نے جنازے میں شرکت فرمائی۔

دعا ہے اللہ کریم مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ لواحقین کو صبر جمیل سے نوازے۔ قارئین سے بھی دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔

[محمد سلیم چنیوٹی]

ماہنامہ امتصام لاہور

روزنامہ اشعارات فی اشاعت

①..... نصف صفحہ نیوز 750 روپے	①..... آخری صفحہ ناکمل 2400 روپے
⑤..... پانچواں صفحہ نیوز 400 روپے	②..... اندرون صفحہ ناکمل 1800 روپے
⑥..... عام چھوٹے اشعارات 300 روپے	③..... نفل صفحہ نیوز 1400 روپے

..... "الاعتصام" میں اشعار گلوں اور اپنی تجارت کفر میں لیں۔ اشعار خوش خط، پختہ اور مضامین ہر ماہ ارسال کریں۔
..... مسلسل اشعار (کم از کم 6 ماہ) 20 فی صد خصوصی رعایت۔ "الاعتصام" سے تعاون آپ کا اخلاقی فریضہ ہے۔

رابطہ کے لیے: دفتر ہفت روزہ الاعتصام 33 شیٹل محل روڈ، لاہور، فون: 042-37354406

ضرورتِ رشتہ

- ①..... خود مختار بیوی بچوں والا، صاحب روزگار کو عقد ثانی کے لیے دینی و دنیاوی تعلیم سے آراستہ صرف اہل حدیث مسلک سے وابستہ گھرانے سے رشتہ درکار ہے۔ ذاتِ پات کی قید نہیں۔
- ②..... لڑکا عمر ۱۹ سال، تعلیم ایف۔ اے، کے لیے دینی و دنیاوی تعلیم سے آراستہ اہل حدیث شریف گھرانے سے لڑکی کا رشتہ درکار ہے۔

برائے رابطہ

محمد اخلاق (گلشن راوی لاہور)

0321-9413353

اڈل: اگر اس توجیہ کو تسلیم کر لیا جائے تو بریلوی طائفہ کا نظریہ مختار کل کہ آنحضرت ﷺ ہر چیز پر با اختیار ہیں ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اس مفہوم سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی ﷺ مردوں کو سنانے کی قدرت نہیں رکھتے۔

ثانی: علامہ تفتازانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”اذا انتفى الاسماع الذی هو الاصل فالسمع الذی هو الفرع انتفى بالطریق الاولی -“ [شرح

عقائد، ج: ۲، ص: ۱۲۳]

”جب سنانے کی نفی ہوگئی جو کہ اصل ہے تو سنانا جو کہ فرع ہے اس کی تو بالاولیٰ نفی ہوگئی۔“

ثالث: ان آیات میں جہاں مردوں کو سنانے کی نفی ہے وہاں ساتھ ہی بہروں کو بھی سنانے کی نفی ہے۔ جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر چل دینے ہوں۔ اگر مذکورہ توجیہ تسلیم کر لی جائے تو لازم آتا ہے کہ آنحضرت ﷺ بہروں کو سنانا تو نہیں سکتے لیکن وہ سن لیتے ہیں۔ کیا کوئی یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے؟

رابع: یہ مفہوم کہ یہاں سنانے کی نفی ہے سننے کی نہیں۔ رسول اکرم صحابہ اور تابعین سے ثابت نہیں اور نہ ہی اس پر کوئی عربی مقولہ اور شعر وغیرہ دلالت کرتا ہے۔ یہ محض منہ کی بات ہے۔

خامس: سننے کی نفی دو سبب سے ہوتی ہے۔ ایک سنانے والے میں نقص اور عیب ہو جس کی وجہ سے وہ سنانہیں سکتا۔ دوسرا جسے سنانا ہے اس میں کوئی ایسی خامی اور کمزوری ہو جس کی وجہ سے وہ سن نہ سکے۔

مذکورہ آیات میں پہلا سبب تو ممکن نہیں کیوں کہ آنحضرت ﷺ کی ذمہ داری ہی سنانا اور تبلیغ کرنا تھا۔ اس سنانے میں کمی کوتاہی تو ہونی نہیں سکتی لاحالہ دوسرا سبب ماننا پڑے گا کہ حقیقی مردوں میں سننے کی خامی اصلۃً اور حقیقی ہے اور مجازی مردے یعنی کفار میں دلوں اور کانوں پر بوجہ مہر کے کمی نقص ہے۔ [جاری ہے]

ادارہ تبلیغ اسلام جام پور کی طرف سے اہم اعلان

دس کتابیں مفت منگوائیں

ادارہ تبلیغ اسلام جام پور کی طرف سے مندرجہ ذیل دس کتابیں مفت تقسیم کی جا رہی ہیں!

- ①..... مسئلہ طلاق قرآن وحدیث کی روشنی میں! ②..... گانا، بجانا، سننا اور قوالی اسلام کی نظر میں! ③..... توبہ، معنی، حقیقت، فضیلت اور شرائط! ④..... پیارے رسول ﷺ کی پیاری نماز! ⑤..... احکام ومسائل رمضان المبارک! ⑥..... اہمیت ومسائل زکوٰۃ! ⑦..... فضیلت اسلام! ⑧..... مہر نبوت! ⑨..... میں اہل حدیث کیوں ہوا؟ ⑩..... حرز اعظم!

خواہش مند حضرات مبلغ 40 روپے کے ڈاک ٹکٹ بھیج کر منگوا سکتے ہیں!

اہل حدیث کے امتیازی مسائل پر مبنی جدید الگ الگ رنگوں میں سات اشتہارات کا مکمل سیٹ بھی مفت زیر تقسیم ہے۔ ملک بھر کی تمام مساجد کے منتظمین حضرات صرف پندرہ روپے کے ڈاک ٹکٹ بھیج کر منگوائیں اور اپنے اپنے زیر انتظام مساجد میں فریم کروا کر آویزاں کریں۔ مسائل حقہ کی ترویج واشاعت کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔

نوٹ: فریم کروا کر آویزاں کرنے کا تحریری وعدہ آنا ضروری ہے۔ لٹرچر کی تقسیم پندرہ شعبان تک جاری رہے گی۔ ان شاء اللہ

محمد یسین راہی، مدیر ادارہ تبلیغ اسلام جام پور ضلع راجن پور۔ پنجاب (پاکستان)

فون: 0333-8556474 / 0604-567118

6۔ عبدالوحید فاروقی 0333-8271084

وفیات پر اظہار تعزیت

گزشتہ دنوں جماعت اہل حدیث کے کئی احباب، علمائے کرام حضرات اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان بزرگوں کے نام درج ذیل ہیں:

①..... مولانا پروفیسر نصر اللہ خان (لاہور) ②..... مولانا رئیس احمد ندوی ③..... مولانا محمد شریف الہ آبادی ④..... حاجی محمد رمضان برادر مولانا عبدالستار حامد ⑤..... مولانا عبدالرشید حنیف جھنگوی

ان بزرگوں کی وفیات پر درج ذیل احباب نے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔

- ①..... مولانا محمد یحییٰ عزیز ڈاہروی ②..... مولانا محمد ابراہیم خلیل منصور پوری ③..... مولانا محمد ابراہیم خادم قصوری ④..... میاں محمد یوسف آپٹیکل (قصور) ⑤..... ابو حمزہ حماد طور (گوجراں والا)
- ⑥..... حافظ اسلم شاہدروی [محمد سلیم چنیوٹی]

❀.....❀.....❀.....❀

اہم اعلان

بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں داخلہ کے خواہش مند طلبا کو مطلع کیا جاتا ہے کہ یونیورسٹی میں Fall 2009 کے داخلے شروع ہو چکے ہیں۔ داخلہ فارم جمع کروانے کی آخری تاریخ 15 جولائی 2009 ہے۔ اہل حدیث سٹوڈنٹس فیڈریشن نے ہمیشہ کی طرح امسال بھی تین روزہ فری تیاری کمپ کا اہتمام کیا ہے، جو کہ 26، 27، 28 جولائی 2009 کو جامع مسجد عمر فاروق اہل حدیث (سبزی و فروٹ منڈی، پیرودھائی موڑ، نزد میٹر و شاپنگ سنٹر، سیکٹر 11/4-1 اسلام آباد) میں منعقد ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے درج ذیل نمبروں پر رابطہ کریں۔

1۔ تحسین سرور بٹ 0321-7139026

2۔ حافظ خلیل الرحمن 0301-7104306

3۔ قاری سعید الرحمن 0300-4796239

4۔ حافظ محمد عاصم 0313-6599500

5۔ قاسم حفیظ 0321-7264194

ہر دل عزیز خطیب مولانا محمد شریف الہ آبادی کا انتقال پر ملال

محمد سلیم چنیوٹی

جماعت اہل حدیث کے معروف واعظ و خطیب، مقرر شیریں بیاں مولانا محمد شریف الہ آبادی بعارضہ شوگر طویل علالت کے بعد ۱۰ جون ۲۰۰۹ء بروز بدھ بعد نماز فجر انتقال فرما گئے۔

انا لله وانا اليه راجعون

مولانا موصوف جماعت اہل حدیث کے اُن خطبائے کرام میں شمار ہوتے تھے۔ جن کی خطابت کا سکہ عوام اہل حدیث کے دلوں پر چلتا تھا۔ آپ ایک شیریں زباں اور بہترین واعظ خوش الحان تھے۔ ضلع قصور کے علاقے الہ آباد میں انھوں نے ایک بڑی مسجد بنوائی اور یہاں خطابت کے فرائض ایک عرصے تک سے انجام دیتے رہے۔ نماز جمعہ المبارک تک مسجد سے باہر بھی لوگوں کی صفیں ہوتی تھیں۔ خطبہ جمعہ شروع ہونے سے قبل مسجد کا اندرونی حصہ عموماً بھر جایا کرتا تھا۔ پھر اس مسجد سے تبادلہ کے سلسلے میں آپ چلے گئے اور ایک دوسری مسجد اہل حدیث تعمیر ہوئی۔ اس میں آپ ابھی چند ماہ ہی خطابت کے جوہر دکھا سکے تھے کہ وقت موعود آ گیا۔

اللہ کریم نے انھیں خطابت کے جوہر سے ایسے نوازا تھا کہ آپ کے خطاب سن کر بیشتر بد عقیدہ لوگوں کے عقائد صحیح ہو گئے۔ کئی بے نماز حضرات نمازی بن گئے۔ کئی بغیر داڑھی والے بار لیش ہو گئے۔ الغرض وہ زبان و بیان اور اخلاق کے لحاظ سے ہر طرح اچھے فرد تھے۔ ہمارے دوست جناب ابوالاحشام امیر حمزہ اور جناب محمد یحییٰ عزیز ڈاہروی صاحبان نے فون پر مطلع کیا مگر ۱۰ جون کا الاعتصام پریس میں جا چکا تھا۔ اس لیے یہ اطلاع قارئین تک ایک ہفتہ دیر سے پہنچ رہی ہے۔

بہر حال مرحوم مسلک اہل حدیث کے ایک عظیم داعی، ہر دل عزیز مبلغ اور خطیب تھے۔ ان کی نماز جنازہ میں اہل علاقہ کے علاوہ فیصل آباد، گوجران والا، لاہور، سرگودھا، جھنگ، قصور و دیگر کئی علاقوں کے احباب، علماء، خطباء، طلباء اور عوام الناس شریک تھے۔ جون کی چلچلاتی دھوپ اور شدید گرمی میں یہ ایک مثالی جنازہ تھا۔

ہزاروں کی تعداد میں عوام کا ایک جم غفیر ان کے جنازے میں شرکت کی غرض سے ایک تسلسل کے ساتھ چلا ہی آ رہا تھا۔ جنازے کی امامت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب نے فرمائی۔ پھر دوسری مرتبہ جنازہ ہوا تو مولانا الہ آبادی کے استاذ گرامی حضرت مولانا عبدالرشید صاحب مجاہد آبادی رحمہ اللہ نے نماز جنازہ ادا کروائی۔

دعا ہے اللہ کریم مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل سے نوازے اور جماعت اہل حدیث کو ان کا نعم البدل عطا کرے۔ [محمد سلیم چنیوٹی]

نیکبیر ٹریولز اینڈ ٹورز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

سردار محمد نواز ڈوگر
0300 4699430
0321 7555512

محمد عزیز عقیل
0300 8450426
0333 4484837

اہلحدیث
حج و عمرہ گروپ

لائسنس نمبر 3359 حج انزولمنٹ نمبر 3246 سعودیہ وزارت حج رجسٹریشن نمبر 4139

- فضیلین مدینہ یونیورسٹی علماء کرام کی خدمات اور سرپرستی کا مضبوط نیٹ ورک۔
- حج 2009ء کی درخواست کیلئے انٹرنیشنل پاسپورٹ بنوانا ضروری ہے
- مزید رہنمائی کیلئے ہم خدمت کیلئے حاضر ہیں۔
- عمرہ کے سستے ٹیکسز۔ نزدیک ترین رہائش
- انرکنڈیشنڈ ٹرانسپورٹ۔ شاندار خدمات
- موسم گرم کی تعطیلات اور رمضان المبارک میں عمرہ کے گروپوں کی تشکیل جاری ہے۔
- آپ بھی ان خوش نصیب قافلوں میں شریک ہو جائیں۔

اہلحدیث بھائیوں کا
قدیمی اور با اعتماد ادارہ

فون:- 042 7585001
فیکس:- 042-7537604

بمقام شاور سنٹر موٹر سمن آباد ملتان روڈ لاہور

رشتہ آرائیں فیملی

ایک اہل حدیث فیملی کی کنواری خوب صورت، خوب سیرت، باپردہ اور سلیقہ شعار، ایم۔ اے اسلامیات، عمر ۳۰ سال، میٹرک کے علاوہ ساری تعلیم کالج، یونیورسٹی میں داخلہ لیے بغیر حاصل کی۔ سرکاری اور غیر سرکاری ادارہ میں نہ ہی نوکری کی۔ آرائیں اعلیٰ تعلیم یافتہ اہل حدیث کا رشتہ مطلوب ہے۔

محمد سلمان نور

پتہ: 142/C رحمان پورہ لاہور

☆-----☆

ضرورت خطیب و امام مسجد

اگر کسی مسجد میں امام و خطیب کی ضرورت ہو تو اس نمبر پر رابطہ کریں۔ اچھی آواز اور اچھا انداز.....

رابطہ: قاری خلیل الرحمن 0301-4698564

ارزاں بشر کا خوں، گراں ہے اناج آج

پہلو میں درد، قلب میں اختلاج آج

کرنا ہے اے نگاہِ کرم کر علاج آج

فصل خزاں میں جس غمِ دل سے بہا رہی

باقی نہیں ہے اس غمِ دل کا رواج آج

بازارِ زندگی کے روابط بدل گئے

ازاں بشر کا خوں ہے، گراں ہے اناج آج

اغوا و قتل و سود و زنا اور شراب و رقص

زوروں پہ یہ چل رہا ہے یہی کام کاج آج

دنیا میں آج غیرتِ مسلم کو کیا ہوا

من مانی کر رہا ہے یہاں سامراج آج

[مولانا عبدالرحمن عاجز مالیر کوٹلوی]